

الإنسان بين وحي السماء وغيابات العقل دراسة في الملل والنحل

الدكتور
ثروت حسين سالم
مدرس العقيدة والفلسفة
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية
للبنين بدسوق

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام
المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم . وبعد

فقد أولى المولى عز وجل عنايته رحمته لبني آدم -
خلفائه في أرضه ، وذلك من خلال إرسال الرسل
مبشرين ومنذرين، بين يدي الساعة . فما من أمة إلا
خلا فيها نذير . كل هذه الأمور رحمة بهذا العقل
القاصر، وتلبيه لنوازع الإنسان الداخلية وحاجاته
الاجتماعية مع بني جنسه . ومن هنا فإن تعاليم السماء
قد حجبها أحيانا تقاليد الآباء وطول العهد بين الأسلاف
ناهيك عن ما يملكه الإنسان من خصائص حكاها عنه
خالقه سبحانه وتعالى فقال (وكان الإنسان أكثر شئ
جدلا) وقال (إن الإنسان لربه لكنود...) الخ
ومن هذا المنطلق فإن علاقة الإنسان بربه تطورت

بعيدا عن نهج الوحي من الوحدة إلى التعدد فقد عبد
الإله الواحد، وعبد أكثر من إله، وانتقل الإنسان عبر
عقله ونضجه من طور إلى طور، فعبد أحيانا الحيوانات،
وتصور الإله في صورة مجسمه، ناهيك عن عبادة
الأحجار، والشمس والقمر وسائر قوى الطبيعة
المسخرة للإنسان وخدمته من لدن خالقه، وبل عبد ما
يخاف منه ويظن فيه أحيانا النفع، وقد حكى القرآن
الكريم أكثر من موقف للمعدين وأثبت في أكثر من آية
وحدانيته تعالى، وجاء الأنبياء ليعلنوا هذا الأمر،
قال تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول، إلا نوحى
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) ومن هذا المنطلق فقد
انصبت هذه الدراسة على بيان لأحوال بعض الشعوب
وحالها تجاه ربها، وماذا كانوا يعبدون، وكيف تصورا
الإله تعالى، بعيدا عن وحي السماء فإن الإنسان مهما

داخلته الدنيا فإنه لا يمكنه أن ينفك عن التفكير في إله
لهذا الكون .

وقد اشتملت الدراسة على بيان لمفهوم الملة والنحلة
والدين . والفرق بين هذه المصطلحات والفرق بين
الدين السماوي والدين الوضعي . وذلك أمر هام
يحتاجه كل دارس خاصة في ميدان الملل والنحل .
كذلك أثبت الأمر بالحديث عن حاجة الإنسان إلى الدين
بمظاهره المختلفة .

وفي هذا الإطار فإن المصريين القدماء كان لهم فهم
خاص للإله فعددوا في الألوهية وامتثلوا لإله فكرا
طوطميا من عبادة الأحجار والحيوانات وتصور الإله
ممثلا من خلالها وعبادة الأشخاص واصباغ الهالة
القدسية عليهم .

ومن الجانب المصرى الى الجانب الهندى والذى لم
ينفك أيضا عن المصريين فى التعدد نحو الإله وعبادة
حيوانات مخصوصة بل ومحاولة البعض إيجاد حل لما
يعانية الانسان من الآلام فى هذه الحياة كبوذا.
ووجدنا قاسما مشتركا عند الجميع يتمثل فى التناسخ
وتقلب الأرواح بين الاجساد لحين طهارتها وفيها أيضا
وجود من شئى للنسبية للإله والاعتقاد فى الثنوية الإلهية
آراء شتى ونحل مختلفه تكشف نزاعات هذا المرء
المتعطش للإله وفى هذه النحل وجدنا النصرانية التى
استقت دياينتها المحرفة بعيدا عن عيسى عليه السلام
من الأديان الوضعية وقد تكلمنا فى إطلالة موجزة عن
دعواهم ألوهية المسيح وبطلانه هذا الدعوى من خلال
نصوصهم والانتقال إلى بطلان التثليث كعقيدة راسخة
لديهم. وأخيرا كان الحديث عن بعض النحل المعاصرة

وفيها تحدثنا عن القاديانية وكيف أُرسي الاستعمار دعائمها وجعلها شوكة في ظهر المسلمين ومنها فرقة البهائية متناولين ابرز أرائها • ولا يفوتنا ان نبرز في هذا المقام طرق الدعوة عند هذه النحل وكيف يستقطبون أنصارا لهم •

* هذا وإن دراسة هذا الجانب من النحل والعقائد تعتمد أحيانا على الطريقة النفسية، أو الطريقة التاريخية فهناك الجانب الوصفي الذي يعتمد على وصف الظواهر، كما هي بعد تحديدها وتنحية الدخيل عنها وفصلها عن كافة الظواهر الأخرى التي قد تقع بينها نوع من التماثل وهناك المنهج التحليلي وهو الذي يقوم بمراجعة النصوص والتطبيقات الدينية على أي دين ثم يحلل تلك النصوص وهذه التطبيقات، بغرض إثبات ما إذا كانت تخص هذا الدين من عدمه كما يفرق بين الظاهرة

الدينية والنص الدينى من ناحية أويين الدين والفكر
الدينى من ذاته من ناحية أخرى بعد دراسة متأنية
وتحليل دقيق .
وهكذا تنوعت مسالك القوم إزاء تناول الأديان
ومقارناتها .

وبعد

فهذا عرض موجز لأبرز النحل و الديانات الوضعية
عبر العصور المختلفة وموقفهم من القضايا
العقـدية .

والله اسأل التوفيق والسداد فى الأمور كلها . إنه ولى
ذلك والقادر عليه وهو حسبنا و مولانا نعم المولى ونعم
النصير .

تمهيد

بين يدى الملة والنحلة والدين

يقتضينا المقام أن نقف على تمهيد يتضمن تعريف كلٍّ من الملة، النحلة، الدين، وذلك أمرٌ بديهي يحتاج إليه كل دارس لأي فن قبل أن يقف على أصوله ليتمكن من معرفة ما يقوم عليه وما يشمله من فروع.

فأما الملة عند علماء اللغة فهي اسم لجملة الشرائع مع الإيمان بالله تعالى ويقال إن أصلها التكرار من قولهم : طريق مليل إذا تكرر سلوكه حتى توطأ وتمهد .

وسميت الملة ملة لاستمرار أهلها عليها فهي إذن تسبداً من مرحلة دنيا، إلى مرحلة أعلى حتى تتمكن من صاحبها ، فهي طريقة مسلوكة ومنها كما يرى الزمخشري ملة إبراهيم عليه السلام خير الملل .

وهي مأخوذة من الإملاء ، ولقد لوحظ ذلك فيما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام فقد كان يملئ عليه الوحي حتى آخر ما نزل عليه من القرآن الكريم .

وقد تطلق تلك الكلمة كما يرى الشهرستاني على من
أملت الكتاب .

قال تعالى : { وليمل الذي عليه الحق } ، وقد تأتي
بمعنى الاجتماع بين الإنسان وغيره ليتعاونوا على
وجوه الخير فتلك الهيئة تسمى ملة .

وتلك الملة يضعها النبي من هنا فقد أطلقت الملة على
الشريعة وعلى الدين سواء أكان حقاً أم باطلاً كملة
الإسلام دين حق وملة نصرانية (المحرفة) دين باطل
ليس من عند الله .

والملة كما ورد في الذكر الحكيم تختص بالملة الكبرى
وهي من مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام .^١

أهل كان هناك إسلام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى الآية
الكرامة: (ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً) ومسا
كان من المشركين، آل عمران: ٦٧ وهل ذلك الإسلام هو مثل إسلامنا الحالي،
أم يختلف عنه؟

(يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين) يونس: ٨٤
والخواريون أصحاب عيسى يقولون: (آمنّا بالله واشهد أنّنا مسلمون) آل
عمرو: ٥٢
وسحرة فرعون حين آمنوا قالوا: (ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا
مسلمين) الأعراف: ١٢٦
وسليمان حين بعث لبلقيس قال لها بعد البسملة (ألا تعلمو علي وآتون
مسلمين) النمل: ٣١
فالإسلام دين الأنبياء جميعا فكلهم دعوا إلى الإسلام، واعترفوا بالإسلام.
والإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتمة هذه الأديان.
جاء ليكملها ويتممها، ويصحح ما حدث فيها من الخراف وزيادات أو من
شوائب. يخلصها ويكملها كما قال عليه الصلاة والسلام (إنما بعثت لأتمم
مكارم الأخلاق) (رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم والبيهقي في
الشعب). فهو بعث متما ومصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيئنا عليها
جميعا ومصدقا لما بها من النبأ.
فهذا هو دين الأنبياء جميعا. ومن العجب أن يقال عن إبراهيم عليه السلام أنه
يهودي أو نصراني (ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا
مسلمًا وما كان من المشركين) آل عمران: ٦٧. إنه صاحب الملة الخفيفة
السمحة. وإبراهيم عليه السلام هو الذي سماه مسلمين. فهذا لا ينسب لأية

ج: الإسلام هو أن تسلم وجهك وقلبك لله عز وجل. أي أن تعبد الله وحده
 مخلصاً لـــــــه الدين.
 وهذا المعنى. قد بعث الله به الأنبياء جميعاً، وأنزل به الكتب كافة، الإسلام
 هذا المعنى توحيد الله سبحانه، وإفراده جل شأنه بالعبادة، فهو دين الأنبياء
 جميعاً، لا دين غيره، وكل ما عداه من أديان، فهو ليس من السماء، ولم يزل
 الله به كتاباً ولا بعث به نبياً أو أرسل رسولا.
 دين الأنبياء هو الإسلام هذا المعنى وهذا يقول الله تعالى مخاطباً رسوله: (وما
 أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)
 الأنبياء: ٢٥
 فكل الأنبياء جاءوا بأصل هذه الدعوة: عبادة الله، واجتناب الطاغوت. ومن
 هنا يقول الله تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) آل عمران: ١٩ فلا دين عند
 الله غيره.
 ويقول: (ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من
 الخاسرين) آل عمران: ٨٥ ومن هنا نجد نوحاً عليه السلام شيخ المرسلين يقول
 لقومه: (فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن
 أكون من المسلمين) يونس: ٧٢. وإبراهيم (إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت
 لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم
 الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) البقرة: ١٣١-١٣٢ وموسى يقول لقومه:

ديانة ذات عنوان خاص، ذلك لأن الله عز وجل ما شاء أن يطلق على هذا الدين إلا الإسلام، هذا الاسم للدين السماوي الأصلي، الذي أنزله الله هداية عباده. وأرسل به رسله... ولم يسمه الله ولا المسلمون باسم "المحمدية" مثلاً كما هو شأن "المسيحية" المنسوبة إلى المسيح عليه السلام... فهو الدين الإسلامي العام الذي اشترك فيه الأنبياء جميعاً: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) الشورى: ١٣.

فالإسلام إذن هو مجموع العقائد وأمهاث الأخلاق والفضائل التي جاء بها الأنبياء جميعاً، وأصول المحرمات التي هي عنها الأنبياء جميعاً. ثم هناك أشياء اختلفت فيها الديانات وهي التشريعات الفرعية التفصيلية التي تعالج حياة الناس. فهذه اختلفت باختلاف الأعصار والأزمان والبيئات والأجيال، كما قال الله تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) المائدة: ٤٨ ولهذا كان في بعض الشرائع أشياء محرمة تحلها شرائع أخرى، كما جاء مثل ذلك عن المسيح عليه السلام، حيث يقول القرآن عن المسيح: (ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) آل عمران: ٥٠ وجاءت شريعة الإسلام هي النسخة للشرائع جميعاً، وأبقت منها ما يصلح، وأزالت ما حرف وأتمت ما نقص، وشرعت الشريعة العامة الخالدة الصالحة المصلحة لكل زمان ومكان.

قال تعالى : { فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً } والحنيف هو البعيد عن الباطل والواصل إلى الحق .
 وإذا كانت الملة لغوياً تطلق على الشريعة فقد بدأ نورها كما حكى القرآن الكريم منذ عهد سيدنا نوح عليه السلام قال تعالى: { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ، ولا تتفرقوا فيه } .

وأما الحدود والأحكام فقد ابتدأت منذ آدم عليه السلام وشيث وإدريس واختتمت الملل والشرائع إجمالاً وتفصيلاً بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم .

وإذا كانت الملة تطلق على الدين صحيحه وغيره فإن
الشهرستاني رحمه الله قد خصها بالصحيح ، فرأى أنها
ما شرعه الله لعباده على لسان أنبيائه ، وقد زكى هذا
الرأي جملة من الباحثين فرأوا أنه ليس هناك فرق
واضح بين الدين والملة شرعاً لأن الله تعالى قد أطلق
الملة على الدين الحق في كثير من آيات القرآن الكريم

ومن هذا المنطلق فإن الملة هي ما شرعه الله تعالى
لعباده على لسان أنبيائه ليتوصلوا بها إلى جوار الله ولا
ريب أن ما بينه وفصله الله تعالى لا يكون إلا من
خلال رسول أو نبي . قال تعالى : { وإن من أمة إلا
خلا فيها نذير } .

وعند التتبع والاستقصاء للآيات التي وردت فيها كلمة
ملة نرى أنها أضيفت إلى الكافرين وذلك من نحو قول

الله تعالى : { وقال الذين كفروا لرسلم لنخرجكم من أرضنا أو لتعهين في ملتنا } ومن الثاني الباطل .
 جاء قوله تعالى : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين {
 ومن هذا يتبين لنا :-

١- أن لفظ الملة جاء ذكره في جنب المعاندين والكافرين وأحياناً جاء بمعنى الدين الصحيح وأخرى ثلاثة بالجمع بينهما (قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : { إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب })
 كما رأينا سلفاً من الآيات الكريمة .

٢- إن لفظ الملة لا يضاف إلا إلى المشرع (النبي)
 (فيقال ملة إبراهيم ولا تضاف إلى المولى عزوجل .

ومن هنا يظهر الفرق بينها وبين الدين ، فيقال
دين الله ولا يقال ملة الله ، وكذلك لا تستخدم
اللفظة إلا في جملة الشرائع ، وأما أحدها فيكون
للدين الصدارة ، فيقال ملة الإسلام ولا يقول
ملة الصلاة بخلاف الدين فنقول فيه دين الصلاة

٣- الدين والملة متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار
فإن الشريعة من حيث أنها تطاع تسمى ديناً
ومن حيث أنها تجمع تسمى ملة ، ومن حيث
أنها تسمى مذهباً .

ثانياً : النحلة :

تنوعت التعريفات اللغوية لتلك الكلمة والأصل
فيها العطاء على سبيل التبرع .

قال تعالى : { وآت النساء صدقاتهن نحلة } وهي
أخص من الهبة غز كل هبة نحلة ، وليس كل نحلة هبة
، فهي بعوض وبغيره .

ويقال نحل فلان شعر فلان إذا ادعاه لنفسه ، وفلان
ينتحل مذهب كذا ، أو قبيلة كذا إذا أنسب إليها بغير
حق .

ومن هنا فالنحلة تطلق على ادعاء الباطل ، ومنه
دعوى الزور أو انتحال الشخصية ، وقد تأتي بمعنى
مذهب ، أو هي ما ينتسب إليه المرء من دين أو مذهب
، وهذا قصدنا في بابنا .

ومن هذا المنطلق فإن النحلة تشمل جميع المذاهب
والديانات الباطلة التي ادعاها الناس واتخذوها نحلة أو
عقيدة مثل (البوذية ، والهندوسية ، وعبادة الكواكب
والأوثان ، وعبادة الأشخاص إلخ)

وغيرها من النحل الباطلة كالباطنية ، والبابية والقديانية
والماسونية والروتاري .

وهذه المذاهب هي مكنونات وسلوكيات عبرت عن
رأي أصحابها فقد تستند إلى دليل أو تكون تقليداً
..... إلخ ، فهو اعم من أن يكون مستنداً إلى دليل
شرعي أو غير شرعي فيقال في الأول المذهب
الشافعي مثلاً ، ويقال في الثاني المذهب الشيعي ،
فهي تعبير اجتهادي شخصي خاص بصاحبه .
هذا وقد انقسمت مذاهب العالم إلى قسمين أهل الديانات
وأهل الأهواء .

ثالثاً : الدين :

تعتبر تلك الكلمة كما يرى علماء اللغة من أعمار الكلمات التي أثرت بها اللغة
العربية وهي دائرة بين (الجزاء والعادة والعبادة والمواظب من
الأمطار أو اللين منها أو الطاعة والذل والداء والحساب

والقهر والغلبة والاستعلاء والسلطان والملك والحكم
والتدبير والتوحيد وجميع ما يتعبد الله عز وجل به ،
والملة والورع والمعصية والإكراه والحال والقضاء (٢٠)

وقد جاءت الكلمة بمشتقاتها الكثيرة في أكثر آيات
القرآن الكريم فيقال دان ودنته ديناً ودين ودينين وتدين
ومتدين وديان إلخ وكلها تشير إلى معنى

(٢٠) - القاموس المحيط ٢٢٥/٤ الرابعة . هذا الكلام لا يرتضيه
بعض المستشرقين ، حيث يذهبون إلى أن الكلمة ليست عربية
وإنما هي آرامية عبرية بمعنى الحساب أو هي فارسية مستقلة
بمعنى الديانة ، وقد كانت مستخدمة أيام الجاهلية كما اشتق منها
كلمة عادة أو استعمال ولكن هذا دأب المستشرقين كما يرى د/
دراز ولعلها نزعة شعوية تريد تجريد العرب من كل فضيلة
حتى فضيلة البيان التي هي أعز مفاخرهم (راجع الدين د/
دراز ص ٢١) .

التدين بوجه أو بآخر ، وهذه المعاني السالفة تدور
لغويًا حول ما يلي :-

يقال دانه يدينه وهي عندئذ مأخوذة من فعل متعد لنفسه
وتكون بمعنى الحلم والملك والقهر والمحاسبة .

ودان له فهي مأخوذة من فعل متعد باللام ومعناها
الخضوع والطاعة والعبادة .

ودان به فهي مأخوذة من فعل متعد بالباء ومعناها
الطريقة والمذهب أو العادة والشأن ، وكلها تصب في
نية واحد معناها لزوم الانقياد والتزام المبدأ الذي يسير
عليه الإنسان وينقاد له .

* هذا وقد رأى بعض الباحثين أن المعاني السابقة التي
دارت بين الجزاء والعادة والعبادة قد يبدو بينها
تعارضاً كما رأى ثعلب^٢ أنها من الأضداد إلا أن

^٣ - تفسير القرطبي أحكام القرآن ج ١ ، ص ٤٤٤ .

ارتباط المادة (دين) بفكرة الدين بفتح الدال ، والقضاء
قد يشير من طرف خفي إلى الواجب الملقى على عاتق
الإنسان إزاء خالقه والدين الذي في ذمته تجاه ربه ومن
يدين لهي بالطاعة والولاء ، ولذا كان أقرب المعاني
الممنوحة لهذا اللفظ الاعتقاد في وجود موجود أعلى
والسلوك بناء على هذا الاعتقاد .

وهكذا نرى أن الدين يشير إلى علاقة بين طرفين يعظم
ويقنس أحدهما الآخر ويدين له خوفاً وطمعاً ، فإذا
وصف بها من له الخضوع والإزعان كانت بمعنى
الأمر والسلطان والحكم والإلزام .

وإذا وصف أو أطلقت على الطرف الثاني كان بمعنى
الخضوع والاستسلام والانقياد ، وأما إذا أطلقت على
الرباط الذي يربط الطرفين العابد والمعبود فإنها تفيد

معنى الدستور المنظم لتلك العلاقة أو الترجمان المعبر
عن كيانها .

تعريف الدين عند غير المسلمين :-

قبل أن نخوض في تعريف الدين عند غير المسلمين
ينبغي أن ننوه إلى أمر يتعلق بهذه التعريفات .
إن اختلاف معنى الكلمة يرجع إلى تنوع المدارس
المختلفة التي حاولت ربط معنى هذا اللفظ بمذاهبها
الخاص الذي تدعو إليه ، ومن هنا وجدنا تغييراً بين
تعريف علماء الاجتماع عنه عند علماء النفس ، ومن
هذا التغير لا يمكن للمرء أن يثبت أمام تعريف محدد
ويقف عنده دون غيره وذلك لأنه غير جامع لغيره
وغير مانع من دخول أمور أخرى معه فالاعتراضات
تحيط بهذا المسلك من جهة تعريف الدين وقصره على
مذهب معين ، فهي ذات طابع شخصي قائم على

الشعور النفسي والاحساس الفردي الذي يلب عليه
النزعة الفلسفية التأملية المجردة والمحدودة في نفس
الوقت .

ومن هنا فحيثيات رد هذه التعريفات يرجع إلى كونها
ناقصة وغير جامعة لأطراف المعرف وإلى كونها غير
علمية لأنها تعريفات فردية شخصية استمدها أصحابها
من الديانات التي اعتنقوها وتأثروا بها . ومن هنا فهي
لا تنطبق بالضرورة على أديان يرههم خاصة الدين
الإسلامي ، وذلك نظراً لقرب العلاقة بين الله تعالى
وخلقه فإن الدين يحوم بكثير من المعاني السامية والتي
أحياناً يستطيع المرء ان يصفها لنفسه دون غيره وهذا
منطلق رأي . وآخر لا يعدون للإحساسات الداخلية شأناً
ويرون أن الدين منطلق ويمكن تعريفه . ومن هنا فنحن
أمام اتجاهين :- أحدهما : لا يعرف الدين بأي مفهوم

وله علله ومبرراته ، ومنها أنه أمر داخلي وهو نظير إلى كنه العبادة المتولدة عن الدين والإيمان بتعاليمه فلا يستطيع أي شخص أن يعبر عن إحساس يره حتى نضع تعريفاً جامعاً مانعاً للدين .

ومن هنا فاختلاف الإحساس وتباين العواطف من شخص لآخر جعل من الصعوبة الوقوف على تعريف جامع مانع للدين .

ثانيهما : أن الدين يختلف مفهومه باختلاف مسماه ، فهناك الدين السماوي والدين الوضعي ، أو بمعنى آخر هناك من أله معبوداً واحداً ، وهناك من عدد وأنكر..... إلخ .

ثالثهما : تنوع وتعدد الأديان لكل المذاهب جعل من الصعوبة الوقوف على تعريف جامع مانع للدين ، بل أن الفرقة الواحدة قد تتعدد دياناتها في داخلها وقد تصل

في اختلافاتها وتفرعاتها إلى حد تبتعد معه عن المبادئ الأساسية التي تركز عليها العقائد الدينية وإن كانت هذه وجهة من يرى صعوبة تحديد مفهوم الدين :

الوجهة الثانية :-

عرفت الدين بتعريفات عديدة سوف نلاحظ فيها ما ذكرناه سالفاً .

عرف الدين بأنه : التأمل الصامت والسيطرة التامة على البدن، لنيل السكينة النفسية والوصول إلى جوهر النفس اللامحدود. وهذا التعريف أنسب بالتلاقى مع المذاهب الهندية التي يغلب عليها الطابع المعرفي والتأمل الفلسفي .

وقد يعرف بأنه (المشتغل على الاعتراف بواجباتنا كأوامر إلهية وهذا التعريف) اعتبر الدين مقدساً وهدى للأخلاق .

* وقد يعرف بأنه الاتجاه القوى المتحمس للعواطف
والرغبات نحو هدف مثالي يعتبر اسمى واشرف من
كل غرض أناني أو رغبة ذاتية .

ويغلب عليه الاتجاه النفسى أو إبراز العنصر الذاتى
الفعال. كما نلاحظ الإشارة إلى الهدف المثالى كموضوع
يتجه إليه الدين ولكنه لا ينص على الهدف الذى يوجه
إليه جهد الانسان (على فكرة الأوهية وهذا تعريف
جون ستيورات مل .

وعرف بأنه الطريقة التى تظهر بها ردود أفعال
الإنسان تجاه الحياة حينما تكون ردود الأفعال هذه
منبعثة من سمو نفس متأثر بسحر قوة أعظم من
الإنسان نفسه. وهذا التعريف شامل وواسع حتى إنه
لا يطلق على لفظ الدين من الوجهة التاريخية .

وقيل إنه يشتمل على الشعور بالاعتماد المطلق على كل شئ يحكمنا ولانحكمه وهذا التعريف يعتبر الوعى أو الشعور هو العنصر السائد فى الدين ولاجدال فى أن الاحساس بالاعتماد على قوة عليا يمثل جانباً هاماً من جوانب الدين لكل فرع منها ولايمثل كل الجوانب .

وعرف أخلاقياً بأنه (الإيمان ببقاء القيم أو بالحفاظ عليها وهو أمر هام لكنه ليس شاملاً فالناحية الخلقية جزء من الدين وليست كل الدين فادعاء الشمول ادعاء باطل .

وعرفه هيجل بأنه معرفة تكتسبها النفس المحدودة لجوهرها كروح مطلقة .

وعرف بأنه التجربة الصوفية التى يتجاوز الإنسان فيها متناقضات الحياة .

وعرف بأنه الاعتقاد في الموجودات الروحية .
 وعرف بأنه رد فعل دفاعي تقوم به الطبيعة .
 فالدين عبارة عن رد الفعل أو الهجوم المضاد تقوم به
 الطبيعة ضد ما قد يتأتى عن استعمال العقل من
 انحطاط في الفرد وتفكك في المجتمع وما اقترحه بر
 يجسون في كتابه منبع الأخلاق والدين الخاص
 باستعراض المعاني المختلفة للدين وترتيبها في سلم كما
 تترتب ألوان الطيف أو نغم الموسيقى لا يحل المشكلة
 مطلقاً ، وكل ما يؤدي إليه هو توجيه الاهتمام إلى نقط
 أساسية في الدين دون مراعاة الجانب الاجتماعي .

وقفة ورأى :-

التعريفات السابقة يلاحظ عليها السعة أحياناً والضيق
 أحياناً أخرى وأنها تناقض بعضها بعضاً، وقد يحمل
 أحدها الصواب بصدد نقط أو أكثر وقد يحدث خطأ

وكلها ليست عرضاً تاماً وافياً لمعنى الدين ، وما ذكره بعض الباحثين من إطلاق المذهب الإنساني على الدين مع أن ما يدين به هؤلاء ليس إلا نمطاً من أنماط الأخلاق ، وقد يرفضه البعض كما في الشيوعية فهم يطلقون عليه لفظ الدين مع أنهم لا يؤمنون به ، فهذه الأمور ليس لها ما يبررها .

* من هنا قد حاول بعضهم الخلاص من هذا كله ، بإيجاد ما يسمى بالفلسفة الدينية فلسفة تراعي المقومات الأساسية المشتركة في كل الأديان ، وتراعي عدم الالتزام بدين معين ومن هنا وجدنا ما يسمى باللاهوت الطبيعي أو السيولوجي النظرية أو العقلية أو الفلسفة الدينية وكلها لم تتخذ من التجربة الدينية الفعلية كنقطة بدء فالفلسفة الدينية تحمل مبدئين مبدأ الاستخفاف ومبدأ

التعصب الأعمى والتحمس مع عدم التطبيق الفعلي
للتعليم :

الدين في اصطلاح علماء المسلمين

عرف الدين بأنه (وضع إلهي سنائق لذوي العقول
السليمة باختيارهم المحمول إلى ما هو خير لهم بالذات .
أو إلى ما فيه الصلاح في الحال والفلاح في المآل) . أو
هو (وضع إلهي يوحى الله تعالى به إلى البشر على
لسان واحد منهم لا كسب له فيه ولا صنعة ولا يصل
إليه بتلق ولا تعبد إن هو إلا وحي يوحى) .
والدين أطلق في القرآن الكريم لغير المؤمنين باعتبار
ما يدينون من تعاليم خاصة بهم .
قال تعالى : { لكم دينكم ولي دين } ، ومن هذا المنطلق
فإن التسمية حينئذ تنصرف إلى الدين الوضعي وليس

إلى الدين السماوي الحق ، فكل ديانة تقوم هي أو جانب منها على عبادة التماثيل أو عبادة الحيوان أو النيات إلخ تخرج بمقتضى هذه التعاريف على أن تكون ديناً مع أن القرآن الكريم قد سماها كذلك حيث يقول تعالى : { ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه } ... ومن هنا فالدين الحق لا يكون إلا وحياً من الله تعالى إلى أنبيائه الذين يختارهم وهم من عباده ويرسلهم أئمة يهدون بأمر الله تعالى ، ومن هنا فإن المرء يجد نفسه أمام دين سماوي وآخر وضعي ، فالسماوي بإيجاز من وضع الله تعالى ويوحى منه كما أنه يدعو إلى عبادة إله واحد منزّه عن النقص وليس كمثلته شيء وهو السميع البصير له كمال العبودية وكمال الخضوع والذل والعبادة .

إلى الدين السماوي الحق ، فكل ديانة تقوم هي او
 جانب منها على عبادة التماثيل أو عبادة الحيوان أو
 النبات إلخ تخرج بمقتضى هذه التعاريف على أن
 تكون ديناً مع أن القرآن الكريم قد سماها كذلك حيث
 يقول تعالى : { ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل
 منه } ... ومن هنا فالدين الحق لا يكون إلا وحياً من
 الله تعالى إلى أنبيائه الذين يختارهم وهم ممن عباده
 ويرسلهم أئمة يهدون بأمر الله تعالى ، ومن هنا فإن
 المرء يجد نفسه أمام دين سماوي وآخر وضعي ،
 فالسماوي بإيجاز من وضع الله تعالى وبوحي منه كما
 أنه يدعو إلى عبادة إله واحد منزّه عن النقص ليس
 كمثل شيء وهو السميع البصير له كمال العبودية
 وكمال الخضوع والذل والعبادة ..

كما أن ما جاء به من تعاليم عن طريق رسله في الهداية والإرشاد في الدنيا والآخرة ذلكم أنه من لدن خالق الأنفس وبارئها ومزكيها ، كما أنه دين شامل صالح ومصلح لكل زمان ومكان .

وأما الوضعي فهو من لدن البشر وشأن عمل البشر القصور والنقص يخضع للأهواء والأمانى الكاذبة نسبي يختلف من شخص لآخر ومن جماعة لأخرى ، كما أن قدسيته تعود إلى ما يعبد البشر إلى الأحجار والأشجار أو إحدى قوى الطبيعة يشوبه التعدد وعدم التوحيد .^١ وأما إرشادات وتعاليم الدين الوضعي فهي كما علمنا لا فائدة منها وليس من ورائها لا العصبية والسيطرة من قوم على قوم ، فكيف يكون الحجر هادئاً والشمس مرشدة ومن الذي يصدر الحكم والإرشاد غير الإنسان الذي يحتال على مولاه بمثل هذه العبادة فاسألوهم إن كانوا ينطقون .

١- راجع مقابلة الأديب بين البهمن والاسلام ص ٣٤٠ وما بعدها
٢- قصة الديانات ص ١٧٠ وما بعدها .

حاجة الإنسان إلى الدين

* حاجة العقل إلى معرفة الحقائق الكبرى في الوجود: (١)

١- حاجة الإنسان إلى عقيدة دينية تتبثق — أول ما تتبثق — من حاجته إلى معرفة نفسه ومعرفة الوجود الكبير من حوله، أي إلى معرفة الجواب عن الأسئلة التي شغلت بها فلسفات البشر ولم تقل فيها ما يشفي.

فالإنسان منذ نشأته تلح عليه أسئلة يحتاج إلى الجواب عنها: من أين؟ وإلى أين؟ ولم؟! ومهما تشغله مطالب العيش عن هذا التساؤل، فإنه لا بدواقف يوماً ليسأل نفسه هذه الأسئلة الخالدة:

(أ) يقول الإنسان في نفسه: من أين جئت وجاء هذا الكون العريض من حولي؟ هل وجدت وحدي أم هناك خالق أوجدني؟ ومن هو؟ وما صلتي به؟ وكذلك هذا

(١) اعتمدنا في هذه الجزئية على ما كتبه در المرزهاوى .

العالم الكبير بأرضه وسمائه، وحيوانه ونباته وجماده
وأفلاكه، هل وجد وحده أم أوجده خالق مدبر؟.

(ب) ثم ماذا بعد هذه الحياة... وبعد الموت؟ إلى أين
المسير بعد هذه الرحلة القصيرة على ظهر هذا الكوكب
الأرضي؟ أتكون قصة الحياة مجرد "أرحام تدفع،
وأرض تبلع" ولا شيء بعد ذلك؟ وكيف تستوي نهاية
الأخيار الطاهرين الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الحق
والخير، ونهاية الأشرار الملوئين الذين ضحوا بغيرهم
في سبيل الهوى والشهوة؟ أختتم الحياة بالموت؟..
أم هناك وراء الموت حياة يجزى فيها الذين أساءوا بما
عملوا والذين أحسنوا بالحسنى؟

(ج) ثم لماذا وجد الإنسان؟ لماذا أعطى العقل والإرادة
وتميز عن سائر الحيوان؟ لماذا سخر له ما في

السموات وما في الأرض؟ أهنالك غاية من وجوده؟ أله مهمة في حياته؟ أم وجد لمجرد أن يأكل كما تأكل الأنعام — ثم ينفق كما تنفق الدواب؟ وإن كانت هناك غاية من وجوده فما هي؟ وكيف يعرفها؟ أسئلة تلح على الإنسان في كل عصر وتتطلب الجواب الذي يشفي الغليل ويطمئن به القلب ، ولا سبيل إلى الجواب الشافي إلا باللجوء إلى الدين إلى العقيدة الدينية الصافية. الدين هو الذي يعرف الإنسان — أول ما يعرفه — أنه لم يخرج من العدم إلى الوجود صدقة، ولا قام في هذا الكون وحده، وإنما هو مخلوق لخالق عظيم، هو ربه الذي خلقه فسواه فعدله ونفخ فيه من روحه، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وأمده بنعمه الغامرة، منذ كان جنينا في بطن أمه: (ألم نخلقكم من

ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين، إلى قدر معلوم،
فقدّرنا فنعم القادرون) (١٨)

وهذا الكون الكبير من حوله ليس غريبا عنه ولا عدوا
له، إنه مخلوق مثله لله لا يسير جزافا ولا يمشي
اعتباطا، كل شيء فيه بقدر، وكل أمر فيه بحساب
وميزان، إنه نعمة من الله للإنسان ورحمة، ينعم
بخيراته، ويستفيد من بركاته، ويتأمل في آياته، فيستدل
به عن ربه: (الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى) (١٩)، (إن
في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار
لآيات لأولي الأبصار) (٢٠).

بهذه العقيدة يرتبط الإنسان بالوجود الكبير، وبرب
الوجود كله، ولا يعيش منطويا على نفسه، معزولا عما
حوله، أو خائف منه.

(١٨) سورة الميسلات .
(١٩) سورة الأعلى .
(٢٠) سورة المؤمنون .

والدين هو الذي يعرف الإنسان: إلى أين يسير بعد الحياة والموت؟ إنه يعرفه أن الموت ليس فناء محضاً، ولا عدماً صرفاً، إنما هو انتقال إلى مرحلة أخرى . . إلى حياة برزخية بعدها نشأة أخرى توفى فيها كل نفس ما كسبت، وتخلد فيما عملت، فلا يضيع هناك عمل عامل من ذكر أو أنثى، ولا يفلت من العدل الإلهي جبار أو مستكبر: (يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)^(١) بهذا يعيش الإنسان بوجوده في الخلود، ويعلم أنه خلق للأبد، وإنما انتقل بالموت من دار إلى دار.

والدين هو الذي يعرف الإنسان: لماذا خلق؟ ولماذا كرم وفضل؟ يعرفه بغاية وجوده، ومهمته فيه، إنه لم يخلق عبثاً، ولم يترك سدى، إنه خلق ليكون خليفة الله في

(١) سورة الزلزلة.

الأرض، يعمرها كما أمر الله، ويسخرها لما يحب الله،
يكشف مكنوناتها، ويأكل من طيباتها، غير طاغ على
حق غيره، ولا يناس حق ربه. وأول حقوق ربه عليه
أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئاً، وأن يعبد بما
شرع، على السنة رسله، الذين بعثهم إليه هداة معلمين،
مبشرين ومنذرين، فإذا أدى مهمته في هذه الدار
المحفوظة بالكلية والابتلاء، وجد جزاءه هناك في
الدار الآخرة: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير
محضراً لها) (١)

بهذا يدرك الإنسان سر وجوده، ويستبين مهمته في
الحياة، بينها له باري الكون، وواهب الحياة، وخالق

الإنسان، ألماع؟ قلنا:

قلنا ما هنا ديف
(١) سورة العنكبوت
في مشا غفيلان

إن الذي يعيش بغير دين — بغير عقيدة في الله والآخرة — إنسان شقي محروم حقاً. إنه في نظر نفسه مخلوق حيواني، ولا يفترق عن الحيوانات الكبيرة التي تدب على الأرض من حوله . . . والتي تعيش وتتمتع ثم تموت وتتفك، بدون أن تعرف لها هدفاً، أو تدرك لحياتها سراً، إنه مخلوق صغير تافه لا وزن له ولا قيمة، وجد ولا يعرف: كيف وجد، ولا من أوجده؟ ويعيش ولا يدري: لماذا يعيش؟ ويموت ولا يعلم لماذا يموت؟ وماذا بعد الموت؟ إنه في شك — بل في عمى — من أمره كله: محياه ومماته، مبدئه ومنتهاه، كالذين قال الله فيهم: (بل أدارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون).^{١٧}

وما أقسى حياة إنسان يعيش في جحيم الشك والحيرة أو في ظلمات العمى والجهل، في أخص ما يخصه: في

حقيقة نفسه، وسر وجوده، وغاية حياته. إنه الشقي
التعيس حقاً، وإن غرق في الذهب والحريير وأسباب
الرفاهية والنعيم، وحمل أرقى الشهادات، وتسلم أعلى
الدرجات! وفرق كبير بين إنسان كعمر الخيام يقول في
حال حيرته وشكه:

لبست ثوب العمر لم أستشر وحررت فيه بين شتى
الفكر!

سوف أنضو الثوب عني، ولم أدر: لماذا جئت، أين
المفر؟

وبين آخر يقول في يقين وطمأنينة:

وما الموت إلا رحلة، غير أنها من المنزل الفاني إلى
المنزل الباقي!

ويقول عمر بن عبد العزيز: " إنا خلقنا للأبد، وإنما ننقل من دار إلى دار".

إن حاجة الإنسان إلى الدين تنبثق — قبل كل شيء — من حاجته إلى معرفة حقيقة نفسه وإلى معرفة حقائق الوجود الكبرى، وأول هذه الحقائق وأعظمها:

وجود الله تعالى ووحدانيته وكماله سبحانه، فبمعرفة
والإيمان به — جل شأنه — تتحل عقد الوجود، ويتضح
للإنسان الغاية والوجهة، ويتحدد المنهج والطريق.

• حاجة الفطرة البشرية:

٢- ما ذكرناه من حاجة الإنسان إلى الدين يتصل
بحاجاته العقلية، ولكن هناك حاجة الوجدان والشعور
أيضاً، فالإنسان ليس عقلاً فقط، كالأدمغة الإلكترونية،

إنما هو عقل ووجدان وروح، هكذا تكونت فطرته، ونطقت جبلته. فالإنسان بفطرته لا يقنعه علم ولا ثقافة، ولا يشبع نهمة فن ولا أدب، ولا يملأ فراغ نفسه زينة أو متعة، ويظل قلق النفس، جوعان الروح، ظمآن الفطرة، وشاعرا بالفراغ والنقص، حتى يجد العقيدة في الله، فيطمئن بعد قلق، ويسكن بعد اضطراب، ويأمن بعد خوف، ويحس بأنه وجد نفسه.

يقول الفيلسوف "أجوست سياته" في كتابه "فلسفة الأديان"

"لماذا أنا متدين؟ إنني لم أحرك شفتي بهذا السؤال مرة، إلا وأراني مسوقا للإجابة عليه بهذا الجواب، وهو: أنا متدين، لأنني لا أستطيع خلاف ذلك، لأن التسدين لازم معنوي من لوازم ذاتي. يقولون لي: ذلك أثر من آثار

الوراثة أو التربية أو المزاج، فأقول لهم: قد اعترضت على نفسي كثيرا بهذا الاعتراض نفسه، ولكنني وجدته يقهر المسألة ولا يحلها".

ولا عجب أن وجدنا هذه العقيدة عند كل الأمم، بدائية ومتحضرة، وفي كل القارات شرقية وغربية، وفي كل العصور قديمة وحديثة، وإن كان الأكثرون قد انحرفوا بها عن الصراط المستقيم.

يقول المؤرخ الإغريقي "بلوتارك": (قد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون، ومدن بلا قصور، ومدن بلا مدارس، ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد...

ولهذا جعل القرآن الدين — بمعنى العقيدة — هو الفطرة البشرية نفسها: (فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها).

• حاجة الإنسان إلى الصحة النفسية والقوة الروحية:

٣- وثمة حاجة أخرى إلى الدين: حاجة تقتضيها حياة الإنسان وآماله فيها، وآلامه بها... حاجة الإنسان إلى ركن شديد يأوي إليه، وإلى سند متين يعتمد عليه، إذا أَلَمَتْ به الشدائد، وحلت بساحته الكوارث، ففقد ما يحب، أو واجه ما يكره، أو خاب ما يرجو، أو وقع به ما يخاف، هنا تأتي العقيدة الدينية، فتمنحه القوة عند الضعف، والأمل في ساعة اليأس، والرجاء في لحظة الخوف، والصبر في البأساء والضراء، وحين اليأس.

إن العقيدة في الله وفي عدله ورحمته، وفي العوض والجزاء عنده في دار الخلود، تهب الإنسان الصحة النفسية والقوة الروحية، فتشيع في كيانه البهجة، ويغمر روحه التفاؤل، وتتسع في عينه دائرة الوجود، وينظر

إلى الحياة بمنظار مشرق، ويهون عليه ما يلقي وما يكابد في حياته القصيرة الفانية، ويجد من العزاء والرجاء والسكينة ما لا يقوم مقامه ولا يغنى عنه علم ولا فلسفة ولا مال ولا ولد ولا ملك المشرق والمغرب.

ورضى الله عن عمر إذ قال: "ما أصبت بمصيبة إلا كان الله علي فيها أربع نعم: أنها لم تكن في ديني... وأنها لم تكن أكبر منها... وأنني لم أحرم الرضا عند نزولها... وأنني أرجو ثواب الله عليها".

أما الذي يعيش في دنياه بغير دين، بغير إيمان، يرجع إليه في أموره كلها وبخاصة إذا ادلهمت الخطوب، وتتابع الكروب، والتبست على الناس المسالك والدروب، يستفتيه فيفتيه، ويسأله فيجيبه، ويستعينه فيعينه، ويمنحه المدد الذي لا يغلب، والعون الذي لا

ينقطع الذي يعيش بغير هذا الإيمان يعيش مضطرب
 النفس، متحير الفكر، مبطل الاتجاه، ممزق الكيان،
 شبهه بعض فلاسفة الأخلاق بحال "راقايك" السعس،
 الذي يحكون عنه أنه اغتال الملك، فكان جزاؤه أن
 يربط من يديه ورجليه إلى أربعة من الجياد، ثم ألهب
 ظهر كل منها، لتتجه مسرعة، كل واحد منها إلى جهة
 من الجهات الأربع، حتى مزق جسمه شر ممزق!

هذا التمزق الجسمي البشع مثل للتمزق النفسي الذي
 يعانيه من يحيا بغير دين، ولعل الثاني أقسى من الأول
 وأنكى في نظر العارفين المتمقين، لأنه تمزق لا
 ينتهي أثره في لحظات، بل هو عذاب يطول مداه،
 ويلازم من نكب به طول الحياة.

ولهذا نرى الذين يعيشون بغير عقيدة راسخة يتعرضون
أكثر من غيرهم للقلق النفسي، والتوتر العصبي،
والاضطراب الذهني، وهم ينهارون بسرعة إذا
صدمتهم نكبات الحياة، فإما انتحروا انتحارا سريعا،
وإما عاشوا مرضى النفوس، أمواتا كالأحياء! على نحو
ما قال الشاعر العربي قديما:

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء!

إنما الميت من يعيش كثيرا كاسفا باله قليل الرجاء!

وهذا ما يقرره علماء النفس وأطباء العلاج النفسي في
العصر الحديث وهو ما سجله المفكرون والنقاد في
العالم كله.

يقول المؤرخ الفيلسوف "آرنولد توينبي":

"الدين إحدى الملكات الضرورية الطبيعية البشرية،
وحسبنا القول بأن افتقار المرء للدين يدفعه إلى حالة
من اليأس الروحي، تضطره إلى التماس العزاء الديني
على موائد لا تملك منه شيئاً".

ويقول الدكتور "كارل بانج" في كتابه "الإنسان العصري
يبحث عن نفسه": "إن كل المرضى الذين استشاروني
خلال الثلاثين سنة الماضية، من كل أنحاء العالم، كان
سبب مرضهم هو نقص إيمانهم، وتزعزع عقائدهم ولم
ينالوا الشفاء إلا بعد أن استعادوا إيمانهم".

ويقول "وليم جيمس" فيلسوف المنفعة والذرائع: "إن
أعظم علاج للقلق — ولا شك — هو الإيمان".

ويقول الدكتور "بريال": "إن المرء المتدين حقاً لا يعاني
قط مرضاً نفسياً".

ويقول "ديل كارنيجي" في كتابه "دع القلق وابدأ الحياة":
 "إن أطباء النفس يدركون أن الإيمان القوي والاستمساك
 بالدين، كفيلا بأن يقهرا القلق، والتوتر العصبي، وأن
 يشفيا من هذه الأمراض".

وقد أفاض الدكتور "هنري لنك" في كتابه "العودة إلى
 الإيمان" في بيان ذلك والتدليل عليه بما لمسه وجربه
 من وقائع وفيرة، خلال عمله في العلاج النفسي.

حاجة المجتمع إلى بواعث وضوابط أخلاقية

٤- وهناك حاجة أخرى إلى الدين: حاجة اجتماعية،
 إنها حاجة إلى بواعث وضوابط: بواعث تدفع أفراد
 إلى عمل الخير، وأداء الواجب وإن لم يوجد من البشر
 من يراقبهم، أو يكافئهم . . وضوابط تحكم علاقاتهم،

وتلزم كل واحد منهم أن يقف عند حده، ولا يعتدي على حق غيره أو يفرط في خير مجتمعه، من أجل شهوات نفسه، أو منفعة المادية العاجلة.

ولا يقال: إن القوانين واللوائح كافية لإيجاد هذه الضوابط وتلك البواعث، فإن القوانين لا تخلق باعثاً، ولا تكفي ضابطاً، فإن الإفلات منها ممكن، والاحتياط عليها ميسور، ولهذا كان لا بد من بواعث وضوابط أخلاقية، تعمل من داخل النفس الإنسانية لا من خارجها. لا بد من هذا الباعث الداخلي، ومن هذا: الوازع الذاتي، لا بد من الضمير، أو "الوجدان" أو "القلب" — سمه ما شئت — فهو القوة التي إذا صلحت صلح عمل الإنسان كله، وإذا فسدت فسد كله.

ولقد عرف الناس بالمشاهدة والتجربة واستقراء التاريخ، أن العقيدة الدينية لا يغنى عنها شيء في تربية الضمير وتزكية الأخلاق، وتكوين البواعث التي تحفز على الخير، والضوابط التي تردع عن الشر، حتى قال بعض قضاة العصر في بريطانيا — وقد هاله ما رأى من جرائم موبقة، رغم تقدم العلم، واتساع الثقافة، ودقة القوانين: "بدون أخلاق لا يوجد قانون، وبدون إيمان لا توجد أخلاق".

ولا غرو أن اعترف بعض الملاحدة أنفسهم بأن الحياة لا تستقيم بدون دين، بدون عقيدة في الله وفي الجزاء في الآخرة، حتى قال "فولتير": "لو لم يكن الله موجودا لوجب علينا أن نخلقه"! أي نخترع للناس إلها يرجون رحمته ويخافون عذابه، ويلتمسون رضائه فيعملون الصالحات، ويتجنبون السيئات، ويقول مرة أخرى

ساخرا: "لم تشككون في وجود الله، ولولاه لخانتني زوجتي، وسرقني خادمي!!"

وقال "بلوتارخ": "إن مدينة بلا أرض تقوم عليها، أسهل من قيام دولة بلا إله!!"

• حاجة المجتمع إلى التعاون والتماسك:

٥- ثم إن للدين دورا كبير الأهمية في توثيق الصلة بين الناس بعضهم وبعض، باعتبارهم جميعا عبيدا لرب واحد خلقهم، وأبناء لأب واحد نسلهم، فضلا عما ينشئه الدين بينهم من أخوة العقيدة، وأصرة الإيمان.

(إنما المؤمنون إخوة) وما تحدثه هذه الأخوة الدينية من آثار في الأنفس والحياة، حتى نجد أحدهم يحب لأخيه

ما يحب لنفسه، بل يؤثر أخاه على نفسه، ولو كان به
 خصاصة.

يقول شيخنا الدكتور محمد عبد الله دراز، في كتابه القيم
 (الدين):

لا حاجة بنا إلى التنبيه على أن الحياة في الجماعة لا
 قيام لها إلا بـ "التعاون" بين أعضائها، وأن هذا
 التعاون إنما يتم "بقانون" ينظم علاقاته، ويحدد حقوقه
 وواجباته، وأن هذا القانون لا غنى له عن "سلطان"
 نازع وازع، يكفل مهابته في النفوس ويمنع انتهاك
 حرماته.

تلك كلها مبادئ مقررة، والحديث فيها معاد مملول.

وإنما الشأن كل الشأن في هذا السلطان النازع الوازع:
ما هو؟

فالذي نريد أن نثبتته في هذه الحلقة من البحث هو أنه
ليس على وجه الأرض قوة تكافئ قوة التدين أو تدانيها
في كفالة احترام القانون، وضمان تماسك المجتمع
واستقرار نظامه، والتتام أسباب الراحة والطمأنينة فيه.

السر في ذلك أن الإنسان يمتاز عن سائر الكائنات
الحية بأن حركاته وتصرفاته الاختيارية يتولى قيادتها
شيء لا يقع سمعه ولا بصره، ولا يوضع في يده ولا
عنقه، ولا يجري في دمه، لا يسري في عضلاته
وأعصابه، وإنما هو معنى إنساني روحاني، اسمه
الفكرة والعقيدة، فالإنسان أبدا أسير هذه الفكرة والعقيدة.

ولقد ضل قوم قلبوا هذا الوضع وحسبوا أن الفكر والضمير لا يؤثران في الحياة المادية والاقتصادية، بل يتأثران بها، هذا الرأي الماركسي هو قبل كل شيء نزول بالإنسان عن عرش كرامته، ورجوع به القهقري إلى مستوى البهيمية، ثم هو تصوير مقلوب للحقائق الثابتة المشاهدة في سلوك الأفراد والجماعات في كل عصر؛ فلكي يختار الناس أن يحيوا حياة مادية لا نصيب فيها للقلب ولا للروح، لا بد أن يقنعوا أنفسهم بادئ ذي بدء بأن سعادتهم هي في هذا النوع من الحياة. فالإنسان مقود أبداً بفكرة: صحيحة أو فاسدة، فإذا صلحت عقيدته صلح فيه كل شيء؟ وإن فسدت فسد كل شيء.

أجل إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره، وليست قوانين الجماعات ولا سلطان الحكومات بكافيين

وحدهما لإقامة مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق،
وتؤدي الواجبات على وجهها الكامل، فإذا الذي يؤدي
واجبه رهبة من السوط أو السجن أو العقوبة المالية، لا
يلبث أن يهمله متى اطمأن إلى سيفلت من طائلة
القانون.

ومن الخطأ البين أن نظن أن في نشر العلوم والثقافات
وحدها ضمانا للسلام والرخاء، وعوضا عن التربية
والتهذيب الديني والخلقي؟ ذلك أن العلم سلاح ذو
حدين: يصلح للهدم والتدمير، كما يصلح للبناء
والتعمير، ولا بد في حسن استخدامه من رقيب أخلاقي
يوجهه لخير الإنسانية وعمارة الأرض، لا إلى نشر
الشر والفساد.

ذلكم الرقيب هو العقيدة والإيمان.

حُلاَمُ الإِمامِ مُحَمَّدٍ عَجَّ:

وقد بين الأستاذ الإمام محمد عبده في كتابه الفريد "رسالة التوحيد" وجوه حاجة البشر إلى النبوة والرسالة الإلهية، وأنها للنوع الإنساني بمثابة العقل للفرد الإنساني، وأن البشر لا يستغنون عن هداية الله لهم بحال، لهذا أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين: (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير)، ولقد أكد هذا في تفسيره لسورة الفاتحة وبيان حاجة الناس إلى هدى الله سبحانه عند آية: (اهدنا الصراط المستقيم) كما نقله صاحب المنار رحمهما الله جميعاً.

وغاد إلى ذلك في تفسير قوله تعالى من سورة النساء عقب بيان أحكام المواريث: (تلك حدود الله، ومن يطع

الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها...) فقال رحمه الله:

"طاعة الرسول هي طاعة الله بعينها لأنه إنما يأمرنا بما
يوحيه إليه الله من مصالحا التي فيها سعادتنا في الدنيا
والآخرة، وإنما يذكر طاعة الرسول مع طاعة الله لأن
من الناس من كانوا يعتقدون قبل اليهودية وبعدها،
وكذلك بعد الإسلام إلى اليوم: أن الإنسان يمكن أن
يتغنى بعقله وعلمه عن الوحي، يقول أحدهم: إنني
أعتقد أن للعالم صانعا عليما حكيما، وأعمل بعد ذلك
بما يصل إليه عقلي من الخير واجتناب الشر. وهذا
خطأ من الإنسان، ولو صح ذلك لما كان في حاجة إلى
الرسول، وقد تقدم في تفسير سورة الفاتحة: أن الإنسان
محتاج بطبيعته النوعية إلى هداية الدين، وأنها هي
الهداية الرابعة التي وهبها الله للإنسان بعد هداية

الحواس والوجدان والعقل، فلم يكن العقل في عصر من
عصوره كافيا لهداية أمة من أممه ومرقيا له يدون
معونة الدين.

المقراض من الملحدين وجوابه:

وقد عقب العلامة السيد رشيد رضا في تفسير المنار
على كلام الشيخ عبده بإيراد اعتراض من المرتابين
والملاحدة وأجاب عنه إجابة مطولة، فقال رحمه الله:

"يرد على هذا من جانب المرتابين والملاحدة: إننا نرى
كثيرا من أفراد الناس لا يدينون بدين، وهم في درجة
عالية من الأفكار والآداب، وحسن الأعمال التي تنفعهم
وتتفع الناس، حتى أن العاقل المجرد عن التعصب
الديني يتمنى لو كان الناس كلهم مثله، بل يسعى كثير

من الفلاسفة لجعل الأمم مثل هؤلاء الأفراد في آدابهم وارتقائهم".

وأجيب عن هذا (أولاً): بأن الكلام في هداية الجماعات من البشر، كالشعوب والقبائل والأمم الذين يتحقق بارتقائهم معنى الإنسانية في الحياة الاجتماعية، سواء كانت بل بدوية أو مدنية، وقد علمنا التاريخ أنه لم تقم مدنية في الأرض من المدن التي وعها وعرفها إلا على أساس الدين، حتى مدنات الأمم الوثنية كقدماء المصريين والكلدانين واليونانيين، وعلمنا القرآن أنه ما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير مرسل من الله عز وجل لهدايتها.

فنحن بهذا نرى أن تلك الديانات الوثنية كان لها أصل إلهي، ثم سرت الوثنية إلى أهلها حتى غلبت على

أصلها، كما سرت إلى من بعدهم من أهل الديانات،
التي بقي أصلها كله أو بعضه على سبيل القطع، أو
على سبيل الظن. وليس للبشر ديانة يحفظ التاريخ
أصلها حفظا تاما إلا الديانة الإسلامية، وهو مع ذلك قد
دون في أسفاره كيفية سريان الوثنية الجلية أو الخفية
إلى كثير من المنتسبين إليها كالنصيرية، وسائر
الباطنية وغيرهم، ممن غلب عليهم التأويل أو الجهل،
حتى إنه يوجد في هذا العصر من المنتسبين إلى الإسلام
من لا يعرفون من أحكامه الظاهرة غير قليل مما
يخالفون به جيرانهم، كجواز أكل لحم البقر في
الأطراف الشاسعة من الهند! وكيفية الزواج ودفن
الموتى في بعض بلاد روسيا وغيرها!! فمن علم هذا لا
يستبعد تحول الديانات الإلهية القديمة إلى الوثنية.

فاتباع الرسل وهداية الدين أساس كل مدينة، لأن الارتقاء المعنوي هو الذي يبعث على الارتقاء المادي. وها نحن أولاء نقرأ من كلام شيخ الفلاسفة الاجتماعيين في هذا العصر "هـربـرت سبنسر" أن آداب الأمم وفضائلها التي هي قوام مدنيـتها مستندة كلها إلى الدين، وقائمة على أساسه، وإن بعض العلماء يحاولون تحويلها عن أساس الدين وباءها على أساس العلم والعقل، وأن الأمم إلى يجرى فيها هذا التحويل، لا بد أن تقع في طور التحويل في فوضى أدبية، لا تعرف عاتبها ولا يحدد ضررها. هذا معنى كلامه في بعض كتبه. وقد قال هو للأستاذ الإمام في حديث له معه: إن الفضيلة قد اعتلت في الأمة الإنجليزية في هذه السنين الأخيرة، من حيث قوى فيها الطمع المادي.

ونحن نعلم أن الأمة الإنجليزية من أشد أمم أوروبا تمسكا بالدين، مع كون مدنيّتها أثبتت، وتقدمها أعم، لأن الدين قوام المدنية بما فيه من روح الفضائل والآداب، على أن المدنية الأوروبية بعيدة عن روح الديانة المسيحية، وهو الزهد في المال والسلطان وزينة الدنيا، فلو لا غلبة بعض آداب الإنجيل على تلك الأمم لأسرفوا في مدنيّتهم المادية إسرافا غير مقترن بشيء من البر وعمل الخير، وإذا لبادت مدنيّتهم سريعا. ومن يقل: إنه سيكون أبعدا عن الدين أقربها إلى السقوط والهلاك لا يكون مفتاتا في الحكم، ولا بعيدا عن قواعد علم الاجتماع فيه.

فحاصل هذا الجواب الأول عن ذلك الإيراد: أن وجود أفراد من الفضلاء غير المتدينين لا ينقض ما قاله الأستاذ الإمام من كون الدين هو الهداية الرابعة لنوع

الإنسان التي تسوقه إلى كماله المدني في الدنيا، كما تسرقه إلى سعادة الآخرة.

وثانياً: إنه لا يمكن الجزم بأن فلاناً الملحد الذي تراه عالي الأفكار والآداب قد نشأ على الإلحاد وتربى عليه من صغره، حتى يقال: إنه قد استغنى في ذلك عن الدين، لأننا لا نعرف أمة من الأمم تربي أولادها على الإلحاد، وإنما نعرف بعض هؤلاء الملحدين الذين يعدون في مقدمة المرتقين بين قومهم، ونعلم أنهم كانوا في نشأتهم الأولى من أشد الناس تدنياً واتباعاً لآداب دينهم وفضائله، ثم طرأ عليهم الإلحاد في الكبر، بعد الخوض في الفلسفة التي تتقاضى بعض أصول ذلك الدين الذي نشأوا عليه، والفلسفة قد تغير بعض عقائد الإنسان، وآرائه، ولكن لا يوجد فيها ما يقبح له الفضائل والآداب الدينية، أو يذهب بملكاته وأخلاقه

الراسخة كلها، وإنما يسطو الإلحاد على بعض آداب الدين كالقناعة بالمال الحلال، فيزين لصاحبه أن يستكثر من المال ولو من الحرام، كأكل حقوق الناس والقمار بشرط أن يتقي ما يجعله حقيرا بين من يعيش معهم، أو يلقيه في السجن، وكالعفة في الشبوات، فيبيح له وآدابه، وأما غير الراقين منهم فهم الذين لا يصددهم عن الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل إلا القوة القاهرة.

ولولا أن دول أوروبا قد نظمت فرق المحافظين على الحقوق من الشحنة والشرطة (البوليس والضابطة) أتم تنظيم، وجعلت الجيوش المنظمة عوناً لهم عند الحاجة، لما حفظ لأحد عندها عرض ولا مال، ولعمت بلادها الفوضى والاختلال، ولقد كانت الحقوق والأعراض محفوظة في الأمم من غير وجود هذه القوى المنظمة

أيام كان الدين مرعيا في الآداب والأحكام فنتبين بهذا أن طاعة الله ورسله لا بد منها لسعادة الدنيا".

شهادة التاريخ والواقع:

إن تجارب التاريخ وتجارب الواقع كلها تتطوق بأصالة الإيمان في الحياة، وضرورته للإنسان، فهو ضرورة للفرد ليطمئن ويسعد ويزكو، وهو ضرورة للمجتمع ليستقر ويتماسك ويرقى.

يقول الأستاذ العقاد: "إن تجارب التاريخ تقرر لنا أصالة الدين في جميع حركات التاريخ الكبرى، ولا تسمح لأحد أن يزعم أن العقيدة الدينية شيء تستطيع الجماعة أن تلغيه، ويستطيع الرد أن يستغني عنه، في علاقته بتلك الجماعة، أو فيما بينه وبين سريره المطوية من حوله، ولو كانوا من أقرب الناس إليه".

"ويكرر لنا التاريخ أنه لم يكن قط لعامل من عوامل الحركات الإنسانية أثر أقوى وأعظم من عامل الدين، وكل ما عداه من العوامل الأخرى في حركات الأمم، فإنها تتفاوت فيه القوة بمقدار ما بينه وبين العقيدة الدينية من المشابهة في التمكن من أصالة الشعور وبواطن السريرة.

"هذه القوة لا تضارعها قوة العصبية ولا قوة الوطنية ولا قوة العرف، ولا قوة الأخلاق، ولا قوة الشرائع والقوانين، إذ كانت هذه القوة إنما ترتبط بالعلاقة بين المرء ووطنه، أو العلاقة بينه وبين مجتمعه، أو العلاقة بينه وبين نوعه، على تعدد الأوطان والأقوام.

"أما الدين فمرجعه إلى العلاقة بين المرء وبين الوجود بأسره، وميدانه يتسع لكل ما في الوجود من ظاهر

وباطن، ومن علانية وسر، ومن ماض أو مصير، إلى غير نهاية، بين أزال لا تحصي في القدم، وأباد لا تحصي فيما ينكشف عنه عالم الغيوب. وهذا على الأقل هو ميدان العقيدة الدينية في مثلها الأعلى، وغاياتها القصوى، وإن لم تستوعبها ضمائر المتدينين في جميع العصور.

"ومن أدلة الواقع على أصالة الدين: أنك تلمس هذه الأصالة عند المقابلة بين الجماعة المتدنية، والجماعة التي لا دين لها، أو لا تعتصم من الدين بركن مكين.

"وكذلك تلمس هذه الأصالة عند المقابلة بين فرد يؤمن بعقيدة من العقائد الشاملة، وفرد معطل الضمير، مضطرب الشعور، يمضي في الحياة بغير محور يلوذ به، وبغير رجاء يسمو إليه.

"لهذا.. الفارق بين الجماعتين، وبين الفردين، كالفارق بين شجرة راسخة في منبتها وشجرة مجتثة من أصولها!

"وقل أن ترى إنسانا معطل الضمير، على شيء من القوة والعظمة، إلا أمكنك أن تتخيله أقوى من ذلك وأعظم، إذا حلت العقيدة في وجدانه محل التعطل والحيرة".

لا يحيل عن الدين

ومن الناس من يتصور إمكان الاستغناء عن الدين بالعلم الحديث حيناً، أو المذاهب الفكرية "الأيديولوجيات" الحديثة حيناً آخر.

وكلًا التصورين خطأ.

فقد بين الواقع الناطق أنه لا شيء يغني عن الدين،
ويقوم بديلا عنه في أداء رسالته الضخمة في حياة
الإنسان.

العلم ليس بديلا عن الدين:

أما العلم فليس بديلا عن الدين والإيمان بحال. فإن
مجال العلم غير مجال الدين. وأريد بـ "العلم" هنا العلم
بمفهومه الغربي المحدود، لا بمفهومه الإسلامي الشامل
— الذي يشمل العلم بالظواهر الجزئية للكون، والعلم
بحقائق الوجود الكبرى — أي ما يشمل علم الدنيا، وعلم
الدين. فليس هو علم المادة وخواصها فحسب، بل العلم
المتعلق بالكون والحياة والإنسان، وخالقها سبحانه.

العلم بالمفهوم الغربي لا يصلح بديلا عن الدين، لأن مهمة هذا العلم أن ييسر للإنسان أسباب الحياة، لا أن يفسر له ألغازها. العلم يعين الإنسان على حل مشكلة العيش، ولكنه لا يعينه على حل مشكلة الوجود وقضاياها الكبرى.

ولهذا نرى أعظم البلاد في عصرنا تقدما في العلم، وأخذا بأسبابه، يشكو أهلها من الفراغ الروحي، والقلق النفسي، والاضطراب الفكري، والشعور الدائم بالتفاهة والاكتئاب والضياع. ونرى شبابها ينقلبون بين شتى البدع الفكرية والسلوكية، ثائرين على آلية الحياة، ومادية الحضارة، وإن لم يهتدوا إلى المنهج السليم، والصراط المستقيم.

وهذا هو سر العوج والشدوذ والانحرافات، التي لمسها العالم كله في سلوك أولئك الشباب الحائرين، الذين يسمونهم "الخفافس" أو "الهيبيين" وأشباههم ممن ضاقت ذرعهم بتفاهة العيش، وتمردوا على حضارة الغرب وإن نشأوا بين أحضانها.

إن العلم الحديث محدود الوسع، محدود القدرة، محدود المجال.

في وسع العلم أن يمنح الإنسان الوسائل والآلات، ولكن ليس في وسعه ولا من اختصاصه أن يمنحه الأهداف والغايات، وما أتعب الإنسان إذا تكسدت لديه الوسائل دون أن يعرف لنفسه هدفا ولا لحياته قيمة، إلا أهداف السباع في العدوان، أو أهداف البهائم في الأكل

والسفاد. أما هدف رفيع يليق بمواهب الإنسان،
وخصائص الإنسان، وكرامة الإنسان، فلا.

إن الدين وحده هو الذي يمنح الإنسان أهدافا عليا للحياة
وغايات كبرى للوجود، ويجعل له فيه مهمة ورسالة،
ولحياته قيمة واعتبارا، كما يمنحه القيم الخلقية والمثل
العليا التي تحبسه عن الشر، وتحفزه على الخير، لغير
منفعة مادية عاجلة.

لقد قوى العلم الجانب المادي في الإنسان إلى أبعد حد،
ولكنه أضعف الجانب الروحي فيه إلى أدنى مستوى.

فقد أعطى العلم الإنسان جناحي طائر فخلق في
الفضاء، وأعطاه خياشيم حوت فغاص في أعماق الماء،
ولكنه لم يعطه قلب إنسان!

وحين يعيش الإنسان في الحياة بغير "قلب الإنسان"
تستحيل أدوات العلم في يديه إلى مخالب وأنياب تقتل
وترهب، وإلى معاول وأغام تنسف وتدمر.

تستحيل أدوات العلم إلى أسلحة نارية، وقنابل نابالم،
وغازات سامة، وأسلحة كيماوية، وجراثومية تنتشر
الموت والخراب عند استعمالها، وتشيع الذعر والخوف
قبل استعمالها.

أجل قد استطاع العلم أن يضع قدم الإنسان على سطح
القمر، ولكنه لم يملك أن يضع يده على سر وجوده
وغاية حياته!

لقد اكتشف الإنسان بالعلم، "أشياء" كثيرة، ولكنه لم
يكتشف حقيقة نفسه! أوصله علم القرن العشرين إلى
القمر. ولكن لم يوصله إلى السعادة والطمأنينة على

ظهر الأرض! جلب من هناك بعض الصخور
والأثرية، ولكنه لم يجد هناك ما يخرج من التعاسة
والقلق والضياح في كوكبه!

أصلح العلم ظاهر الإنسان، وعجز عن إصلاح باطنه،
لم يستطع أن ينفذ إلى تلك "اللطيفة الربانية" المدركة
الواعية، الشاعرة الحساسة، التي إذا صلحت صلح
الإنسان كله، وإذا فسدت فسد الإنسان كله، ألا وهي
القلب، أو النفس، أو الروح، سمها ما شئت، فهي حقيقة
الإنسان!

أعطى العلم إنسان القرن العشرين سلاحا انتصر به
على بعض قوى الطبيعة، ولم يعطه ما ينتصر به على
نفسه: على شهواته، وشككه، وقلقه، وخوفه، وتخبطه،
وصراعه الداخلي والاجتماعي.

لقد تقدم الطب الحديث والجراحة إلى أقصى حدودهما في هذا القرن، وبدأ الأطباء يقولون: إن العلم يستطيع القضاء على كل مرض غير الموت والشيخوخة!! ولكن الأمراض تكثر وتتسبب وتتشر بسرعة مذهلة، ومنها "الأمراض العصبية" و"النفسية" التي هي نتائج وأعراض "التناقض" الشديد الذي يمر به الفرد والمجتمع. وسر ذلك أن العلم المادي — على سعته واكتشافاته — لم يعرف حقيقة الإنسان، الذي عرف المادة وقوانينها، ولكنه لم يعرف نفسه، ولا غرو أن كتب أحد أقطاب العلم "الكسيس كاريل" في كتابه الشهير: "الإنسان ذلك المجهول".

ومن هنا حاول العلم الحديث أن يغذي كل الجوانب المادية في الجوانب المادية في الجسم الإنساني، ولكنه فشل في تغذية النفس الإنسانية مما فيها من شعور

وأمانى وإرادة . . . وكانت حصيلة ذلك جسما طويل
القامة، قوي العضلات، ولكن الجانب الآخر — وهو
أصل الإنسان — أصبح يعانى من أزمات لا حل لها.

لقد أكدت إحصائية: أن ثمانين في المائة (٨٠%) من
مرضى المدن الأمريكية الكبرى يعانون أمراضا ناتجة
عن أزمات نفسية وعصبية من ناحية أو أخرى.

ويقول علم النفس الحديث: إن من أهم جذور هذه
الأمراض النفسية: الكراهية والحقد والخوف والإرهاق
والياس والترقب والشك والآثرة والانزعاج من البيئة،
وكل هذه الأعراض تتعلق مباشرة بالحياة المحرومة
من الإيمان بالله.

الفلسفة ليست بديلا عن الدين:

لقد تبين لنا أن إنسان العلم الحديث هو "ذلك المجهول" الذي لم يستطع العلم أن يسبر غوره، وأن يتعرف على حقيقته، وأن ينفذ إلى أعماقه، كما بين ذلك "ألكسيس كاريل" و "رينيه دويو"، وغيرهما. لقد عرف العلم الجمادات أو المادة، وحللها واكتشف قوانينها، ولكنه عجز عن معرفة الإنسان، لأن الإنسان من التركيب والتعقيد بحيث لا يعرفه إلا من خلقه فسواه: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).

ومادام العلم يجهل الإنسان، فلا يؤمل منه أن يحسن توجيهه وتربيته والتشريع له، بل بدا اليوم أن العلم — بعبارة أدق: تطبيقاته التكنولوجية — أصبح خطرا على فطرة الإنسان، وبيئة الإنسان.

و"إنسان الفلسفة" ليس أحسن حظاً من إنسان العلم،
 والفلسفة رغم اهتمامها بالإنسان — منذ أنزلها "سقراط"
 من السماء إلى الأرض ووجه العقل الإنساني إلى
 محاولة اكتشاف ذاته: اعرف نفسك — لم تتفق على
 رأي في نظرتها إلى الإنسان: أهو روح أم مادة؟ جسم
 يقنى أم روح يبقى؟ عقل أم شهوة؟ ملاك أم شيطان؟
 الأصل فيه الخير أم الشر؟ أهو إنسان كما نراه، أم ذئب
 مقنع؟ أو أناني أم غيري؟ أهو فردي أم جماعي؟ أهو
 ثابت أم متطور؟ أتجدي فيه التربية أم لا تجدي؟ أهو
 مختار أم مجبور؟

اختلفت الفلسفات في الإجابة عن هذه التساؤلات
 وتناقضت، فلا تستطيع أن تخرج منها بطائل، حتى قال
 شيخنا الدكتور عبد الحليم محمود — وهو أستاذ الفلسفة
 في كلية أصول الدين — قبل أن يكون شيخاً للأزهر:

"الفلسفة لا رأي لها، لأنها تقول الرأي وضده، والفكرة ونقيضها".

هنا نجد الفلسفة الإلهية مناقضة للفلسفة المادية، والفلسفة المثالية مناقضة للفلسفة الواقعية، وفلسفة الواجب معارضة لفلسفة المنفعة أو اللذة، إلى آخر ما نعرفه من تناقضات في الساحة الفلسفية، فهذا يثبت، وذلك ينفي، وهذا يبني، وذلك يهدم.

ومن هنا لا تستطيع الفلسفة وحدها أن تهدي الإنسان سبيلا أو تشفي له غليلا، أو تمنحه منها يركن له ويطمئن إليه، ويقيم حياته على أساسه.

وأبعد الفلسفات عن هداية الإنسان وإسعاده هي الفلسفات المادية، التي تتكرر أن للكون إلهاء، وأن للإنسان روحا، وأن وراء الدنيا آخرة. وعلى رأس هذه

الفلسفات: الفلسفة الماركسية القائمة على المادة الجدلية، والتي تتبنى مقولة بعض الفلاسفة الماديين: ليس صواباً أن الله خلق الإنسان، بل الصواب أن الإنسان هو الذي خلق الله !!

ومثل ذلك: الفلسفات العبثية والعدمية والشكية، فكلها فلسفات تهدم ولا تبني. وتميت ولا تحيي.

ويبين شيخنا الدكتور دراز الفرق بين: الفلسفة والدين، فيرى أن الفلسفة فكرة هائلة باردة، أما الدين فهو قوة دافعة، فعالة، خلاقة، لا يقف فيسيبها شيء في الكون إلا استهانته به أو تبلغ هدفها.

ذلك هو فصل ما بين الفلسفة والدين، غاية الفلسفة المعرفة، وغاية الدين الإيمان، مطلب الفلسفة فكرة

جافة، ترتسم في صورة جامدة، ومطلب الدين روح وثابة، وقوة محرّكة.

لا نقول كما يقول كثير من الناس: إن الفلسفة تخاطب العقول، وإن الدين في كل أوضاعه لا يقنع بعمل العقل قليلا أو كثيرا حتى يضم إليه ركون القلب.

الفلسفة تعمل إذا في جانب من جوانب النفس، والدين يستحوذ عليها في جملها. ومن هنا يستنبط فرق دقيق بين الفلسفة والدين:

ذلك أن غاية الفلسفة نظرية، حتى في قسمها العملي، وغاية الدين عملية، حتى في جانبه العلمي، فأقصى مطالب الفلسفة أن تعرفنا الحق والخير ما هما؟ وأين هما؟ ولا يعنيه بعد ذلك موقفنا من الحق الذي تعرفه، والخير الذي تحدده.

العقيدة في الديانة المصرية القديمة

قدمات المصريين

إذا أردنا أن نتحدث عن المصريين القدماء وديانتهم فإننا سوف نتناول النقاط الآتية :-

الإله في نظرهم وقفة - التمثيل الحيواني للإله - فكرة الوسيط ومعبادة الآلهة المحليين^٥ / التمول العقدي من الإله ورجل إلى الإله آتون^٥ - ما بعد الموت
تعددت الآلهة عند المصريين القدماء إذ لم يكونوا يعتقدون في الإله الواحد في أول أمرهم كما يرى الشهرستاني رحمه الله بل كان لكل مدينة إلهها يرعاها ويحميها ثم ارتقت ديانتهم فاشتركوا جميعاً في تقديس بعض المعبودات كإله الحرب وإله الخصب والنماء وإله الحب وإله القمر وإله الشمس^٥

^٥ راجع الملل والنحل للشهرستاني ت سيد كيلاني . ٤٠

ولعل التخصيص لهذه الالهة نظرا لما يتأتى من ورائها
 المنافع المتعددة فهم يشربون الماء ويستظلون بالشمس
 ويستتيرون بالقمر وكل ما عدوه ذا نفع ظنوا انه اله
 فعبده .

وهذه الالهة فى نظرهم تتصف بالأنوثة والذكورة .
 كما اعتقد هؤلاء بالحلول ويقوم الأمر على حلول الإله
 فى مأوى خاص به يكون مظهراً له وهذا المظهر قد
 يكون فى الغلب حجراً أو عمداً أو حيواناً وكان الأغلب
 هو تجلى الإله فى صورة الحيوان
 ومن هذا المنطلق ظهر الإله سبك ملك الماء بجهة
 الفيوم فى مظهر الحيوان متمثلاً فى شكل التمساح وكذا

أمون إله طيبة فى شكل كبش بقرون ماتوية تغطى
أذنيه وحوريس فى شكل صقر .

وقفه مع التمثيل الحيوانى للإله .

يرجع تقديس الحيوانات عندهم لما بينها وبين العلة
الأولى من صلة الانحدار فكان هذه الحيوانات من الإله
أو من الآلهة وقد كانوا يؤلهون قوى الطبيعية أو جميع
عناصر الكون لما بينها وبين الإله من هذه الصلة
القوية، وعيادة الحيوانات بصفة عامة جاءت متأخرة لأن
اللغة الهيروغليفية لم تستطع تمييز الآلهة وضبطها إلا
بالرسم، فالتمثيل لم يقصد به إلا التمييز لأنها صور لم
ترق إلى حروف هجائية فالحرف الأول من اسم
الحيوان يجعلونه علما على الإله، أو لأن هذا الحيوان
فيه خاصية اعتقدوها فى الإله كما مثلوا العقل الأول
فى شكل ثعبان محيط بدائرة العالم، لأنهم اعتقدوا أن هذا

العقل محيط بدائرة العالم من خارجها والتعبان أقدر
الحيوانات في الالتواء والتطويق، لما فيه من مرونة
الجسم وكذا القول في إله الزمان الذي محتل بالتمساح
فالتبس الأمر على من جاعوا متأخرين منهم، فعبد الحيوان
نفسه وذلك لعدم تمييزهم بين التصوير المبرز لإلهه
وبين التصوير المقدس؟^٦

أو لأنهم كانوا يرهبونها ويخافون منها فعبدوها
وقدسوها إما رهبة وإما رغبة في نفعها*^٧

-* أو لأنهم كانوا يعتقدون بعودة الروح بعد الموت
لتسكن في الحيوان، والذي عدوه مظهرًا أو ظروف
حلت فيها شخصيات الإله الأعظم التي لا تنتهي ثم

6

راجع الفكر الفلسفي عند اليونان ص ٥٦ وما بعدها .

٧ الفلسفة الشرقية ص ٢٨٠ وما بعدها .

تطورت هذه النظرية إلى أن أصبحت الحيوانات رموزاً

معنوية وأفكاراً مجردة . •

أو لأن هذه الحيوانات في نظرهم خارقة في أفعالها

فهي تقوم بأعمالها دون تردد وفوق كل ذلك حقيقتها

الثابتة التي لا تتغير . •

والملاحظ أن تصور القوم للإله كان تصوراً حسياً أو

مادياً . فلا تجريد ولا تنزيه . . . الخ

ومن التعدد إلى العبادة المشتركة لبعض الإلهة التي غالباً

ما تتجلى وتظهر في صورة الحيوان متطور الأمر لديهم

فبدأ الإله يتجلى في صورة إنسان ورأسه رأس الحيوان

وأما ملابسه فهي ملابس البحارة المصريين قميص مدلى

خلفه ذيل حيوان ، ويده سيف وصولجان ، كدليل على

القوة والمضاء . •

^E الديانات القديمة ص ١٤ وما بعدها .

والإله فى نظرهم ذكورا وإناثا فالأمر حينئذ يقتضى زواج
الإله فهو له الزوج والولد وعبدوا هذا الثلاثون الإله
والزوجة والابن واطلقوا على الحجارة التى يقيم بها
تمثال الإله اسم قدس الاقداس ٧٠.

هذا الاضطراب حول الإله يمكن أن ينظر إليه على أنه
تطور ثانوى مختل ، وإن شئت قلت تدهور ساعد عليه
الاضطراب الذى تعرض له الإنسان ، لأنه لايفترض
أن الناس خرجوا ليصنعوا الإله وأنى لهم بهذه الفكرة ؟
والأولى أن يتصور أنه وجدت لديهم أسباب سابقة
تدعوا إلى الاعتقاد بآله من أى نوع وكل ما فعلوه هو
أنهم اجتهدوا فى محاولة التقريب بين ما يصنعون وبين
الصفات المأثورة ، وقد أعانهم على ذلك الخيال ، وقد
نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول : إن عقيدة التوحيد أو
فكرته بالنسبة للألوهية كانت أسبق من ذلك بكثير ، بل

⁷ راجع المعال والنحل الشهرستانى ص ٤ وما بعدها ت سيد كيلانى ط دار الجيل .

إن السماء في هذا قد كانت لها الكلمة الأولى^٥ (وحى
 الله تعالى لأتبيائه لم ينقطع بموجب قوله تعالى* وإن من
 أمة إلا خلا فيها نذير* ولكن طول العهد وركون الإنسان
 إلى مصالحه الخاصة وأمانيه يضيفى كل هذا على
 الفطرة السليمة غيابات تحول دون نور السماء ولكن
 الأصول موجودة لدى الإنسان فأذا ما أزيلت غشاوتها
 عاد الإنسان إلى نور النبوة ولكنه يحتاج إلى مراجع في
 هذا الشأن ...

* ومن هنا وجدنا التلاقى والاختلاف حول الإله عندهم
 فقد عبد أصحاب الإقليم البحرى الإله أزوريس وعبد
 أرباب الوجه القبلى الإله ست *

^٥ الإسلام بين الانبياء د/ محمد كمال جعفر ص ١٨٠ ط مكتبة دار العلوم

فكرة الوسيط ومعبادة الالهة المحليين .

تبرز هذه الفكرة في زعمهم انهم خلفاء الله في الارض ليس بمعنى مفهوم الخلافة التى تتمثل فى كمال العبودية والطاعة للإله ولكن بمعنى آخر يتجلى فى تحول الأشخاص إلى آلهة فهم يتقمصون أوراخ الآلهة. هذا كان قبل توحد الوجهين القبلى والبحرى أما بعد أن صار قبلة واحدة فقد توجه الجميع إلى عبادة أوزيريس والذى كان إلها محليا يعبد فى بعض نواحي الوجه البحرى .

إلى جانب هذا فقد عبدو العنيل باعتباره مصدر العطاء ومثلوا له بصفات ذكورية . وأخرى أنوثية كما عبدوا الشمس وقد أقاموا لهذا الإله عمودا من الحجر داخل المعبد يصلون إليه ليوصل العبادة إلى الإله الأعظم .

ولم تدم هذه العبادة طويلا إذ تحول الأمر إلى عبادة
الإله آمون رع وذلك عندما انتقلت عاصمة الدولة إلى
طيبة .

التحول العقدي من الإله رم إلى الإله آمون^(٢٣)

ومن هذا المنطلق بدأ الخلاف ينتشر حول عبودية الإله
رع خاصة من قبل كهنة عين شمس والذين كانوا
يعبدون إله الشمس وانتهى هذا الصراع على يد
أمنحتب الرابع عشر والذي دعا إلى عبادة إله الشمس
وأقام عاصمة جديدة بتل العمارنة حاليا وهي تتوسط
مصر إذا قيست كل مساحتها . ومكث الملك بها آخذاً
العهد على نفسه ألا يغادرها . وهذا الإله المعروف
بآتون^(٢٤) ومثله بإنسان له رأس بارز ويتوج رأسه

(٢٣) اتون اسم قديم تنوالة أسلاف المصريين القدماء منذ عهد الدولة الوسطى ومعناه
الكوكب .

(٢٤) فلاسفة أيقظوا العالم ص ٢٦

قرص الشمس يحيط به ثعبان فاتك واطلق عليه اسم
أتون ومعناه قرص الشمس . وقد قام الملك باضطهاد
جميع اتباع الإله زع وأعلن رسميا فى شتى البقاع
عبادة الإله أتون وغير اسمه من أمحتب ومعناه آمون
راض ليصير اخناتون^{١١} أى روح ضوء الشمس .

صفات الإله الجديد

إنه هو الخالق والمنظم والحاكم للعالم أجمع لامصر
وحدها وهو يرمى إلى التوحيد المادى والقضاء على
صور الآلهة الأخرى فلا يظهرن بصورة إنسان أو -
حيوان، وإنما هو الشمس المضيئة الظاهرة . هو الإله
الذى يرى ما خلق، والسيد الأوحد الذى يأخذ جميع
الأراضى أسرى كل يوم بصفته واحدا يشاهد من

^{١١} آخناتون أحد الملوك العظما فى الأسرة الثامنة عشرة التى بدأت حكمها
نمؤسسة للدولة الحديثة التى يؤرخ لبدأيتها بعام ١٥٧٥ قم واستمرت حتى
عام ١٤٤٥ ق م الذى شهد نهاية عصر الأسرة الحادية والعشرين .

يمشون عليها مضى فى السماء وكان كالشمس وهو
يخلق الفصول والشهور . فالحرارة حينما يريد واليود
عندما يشاء ، فكل البلاد فى فرح عند بزوغه كل يوم
لكى تسبح له . (١٢)

أخناتون والألوهية

يذكر الشهرستاني رحمه الله أن اخناتون ادعى الألوهية
 ويفصل بعض الباحثين هذا الأمر فيقول وبعد أن اطلق
على نفسه العائش فى الحقيقة ذلك الذى يعرف بآتون
فهو نبي هذا الدين ورسول الإله ومن واجبه أن ينشر
رسالته وأن يبصر بجمال آتون وينشر عبادته فى
أحاء البلاد ويجعل اسمه واضحا للناس لأن آباه الإله
تجلى له وأعطاه هو وحده الحق فى فهم أفكاره
ومعرفة اسرار قوته . (١٣)

(١٢) فلاسفى ليقظوا العالم د مصطفى النشار ص ٢٦ ط دار الثقافة ١٩٨٨ م .

(١٣) ديانة مصر القديمة ارمان ت عبد النعم بكر ص ١٢٢ ط الحابى بدون تاريخ .

ويبدوا أن المدينة التي أراد لها أخناتون الخلود قد
محيت فتلك عاقبة الأولين والآخرين ومن هنا تحاول
الرباط إلى كهنة طيبة مرة أخرى على يد الملك توت
عنخ اتون والذي غير اسمه إلى توت عنخ آمون ومعناه
تمثال آمون الحي ومعناه الاشتقاق السرى أو الخفى.
* ووضعوا له التسابيح ومنها الحمد لك يا آمون رع أنت
أيها الثور الذى يسكن عين الشمس، يارب القانون
ووالد الآلهة الذى خلق ماعلا وانخفض، والذى يفيض
نورا على العالم والذى يقوم بسياخو موفقة فى
السموات أنت أيه الملك رع المبارك المسيطر على
العالم أنت يا غينا فى قوتهخ وممثلنا فى بطشه •

• راجع فى العقائد والأديان د محمد جابر عبد العال ص ١٠٠ وما بعدها
ط الرينة للمصرى للكتاب ٢١٩٧١

الحمد لك يا خالق الإله يارافع السموات وباسط الأرض
..... الخ^{١٤}

وهذا الإله آمون قد تكون من أصول أربعة العقل الأول
والمادة الأولى، والزمان الأول، والمكان الأول، ومن هذه
الأصول تكون علة الخلق آمون . فالزمان يتصف
بالذكور وكذا العقل الأول والانوثة للمكان والمادة
الأولى وقد تم التزاوج بينهما وهذه الإله بينهما وحدة
قائمة لها صفة الإلية والبقاء ويعتقد المصريون أن
الخلق وقع بواسطة التطور الطبيعي فقد انفصل جزء
من المادة التي هي أحد الأصول المكونه لعلة الخلق
الأولى وتطور حتى صار كلا مستقيا بذاته . ومن هنا

^{١٤} الملل والنحل الشيرماتى ص ٨

فمن نظر إلى أمون قال بالوحدانية كإله ومن نظر إلى
الاصول الأربعة قال بالتعدد^(٩)

عبادات متنوعة

ومن الحيوانات التي انتشرت عبادتها في عهد الاسرة
التاسعة عشرة بعد عبادة الاله ست عبد العجل منفيس
والعجل ابيس وقد عبدة الرجال أو الابطال إبان عهد
الاغريق لمصر ومنهم امنونس بن حابو المهندس
المعماري البارع في عهد أمنحتب الثالث وأمحتب
وكان مهندساً معمارياً أيضاً وقد تلاشت تلك العبادات
بدعوة بطليموس إلى عبادة الإله سرييس وصار إليها
لكل المصريين •

(٩) الفكر الفلسفي عند اليونان د/ حامد على الخولي ص ٥٨ مكتبة جامعة الأزهر -
المنصورة •

التثليث عند قدماء المصريين •

يقول العلامة بوتيوك واغرب عقيدة عم انتشارها فى ديانة المصريين القدماء هى قولهم بلاهوت الكلمة وان كل شى صار بواسطتها وانها اى الكلمة منبقة من الله وكان بلاتو عارفا بهذه العقيدة الوثنية وكذلك ارستو وكان ذلك قبل التاريخ المسيحى بسنين • وهذه الاقانيم أو الأصول الثلاثة تتكون من أب وأم وابن والثالثوث المصرى الأوحد هو الممثل لأوزير وزوجته وهوريس ابنها وهذا الثالثوث هو الاله الاعظم لجميع مقاطعات مصر^{١٩} •

تعليق الشيخ محمد رشيد رضا على التثليث

الذى يظهر ان الرسل الذين أرسلهم الله إلى المصريين وأمثالهم من القائلين بمثل قولهم هذا كانوا يقولون لهم

¹⁹ التثليث بين الوثنية والمسيحية د/محمود حياىة ص ٧٦ وما بعدها وايضا المناظرة التى جرت بين القس بفندر والشيخ رحمت الله الهندى •

إن كل شئ خلق بكلمة الله فلما طال عليهم الامد
وسرت الوثنية اليهم ظنوا ان الكلمة ذات فعل بالإرادة
والاختيار فقالوا ما قالوا والحق انها عبارة عن تعلق
إرادة الله الواحد الأحد بالشئ الذى يريد خلقه ومتى
تعلقت الإرادة بخلق شئ كان كما أراد . فلو لم يكن
عندنا من اعجاز القران الكريم الا هذه الحقيقة التى
ضلت بها الامم من اقدمها كالهنود والمصريين الى
اتحدثها قبل الإسلام كالنصارى لكفى فى الاستدلال .[®]

[®] تفسير المنار ج ٦ ص ٧٥ .

ما بعد الموت

اهتم المصريون القدماء بالمحافظة على أجساد الموتى
بتشييد المقابر التى تحول دون العبث بها ويحفظونها
حتى تبقى سليمة فهم كانوا يؤمنون بخلود النفس
الإنسانية^{١٦} وبجزائها فى الدار الآخرة بما قدمته فى هذه
الحياة الدنيا، إن عملت خيرا أكرم منزله وإن عملت
شرا عادت إلى بدن آخر حتى تتطهر وبذلك قالت
بالتناسخ تناسخ الأرواح والجسد بعينه هو الذى يعاد
وعلى ذلك يكون الحساب والميزان للروح وتنعيم النفس
أو عودتها لبدن آخر. وهكذا فإن المصريين كانوا من
الشعوب التى اهتمت بهذا الجانب فلئن كان الشعب

¹⁶ الانب والدين عند قدماء المصريين ص ١٠١ انطون ذكرى .

المصري يختلف فى شئ عن غيره من الشعوب فإنما
ذلك فى العناية التى كان يوجهها إلى موته .
وجاء فى كتاب الموتى فيما نقله د/ غلاب (هأنذا جنّت
أعاین جمالك لم ارتكب ظلما ولم أقتل ولم آمر بالقتل
ولم أسرق الحبوب ، لم أسرق القرابين ، لم أسرق
ممتلكات الالهة لم أكذب لم أنطق النمیمة لم احترف
جريمة الزنا لم احترف جريمة اللواط لم أكن متشائما ،
لم أهاجم أحدا ، لم أسمع على الأبواب . . . لم اغضب
بدون سبب . لم أعمل شيئا بتسرع ، لم أكثر من الكلام
عبثا ، لم أرهب أحدا ، لم احدث اضطرابا فى النظام ،
لم أمنع الماء عن الجيران ، لم احجز الخبز عن
الأطفال . وفى نهاية المطاف يوضع قلب الميت فى
كفة ويوضع فى مقابلها ريشة طائر أبيض رمزا
للصدق فمن تقلت موازينه صعدت روحه إلى السماء
إلى نفر الآلهة والأرواح المطهرة ، وأما من خفت

موازينه فإن روحه تعود ثانية لتحل في جسم آخر الى
 ان ترجع الى طهارتها الاولى . وهو القول بالتناسخ .
 ⑧

⑧ الفلسفة الشرقية د/غلاب ص ٧٧ وما بعدها .
 التناسخ هو انتقال الروح بعد الموت من بدن إلى آخر .
 وعند اللغويين قمص فلا نا ألبسه القميص . تقمص أى
 قلد و حاكى غيره في سلوكه و هيئته وقد يطلق عليه .
 تكرار المولد أو تجوال الروح .
 * أى أن الروح لا تفنى بل تتبدل في اجساد عديده وإن مات
 صاحب الجسد وتعليل هذا الا مر عند أر بابه لأُمور شتى
 منها كما يرى الهندوس من سكان الهند ومن تبعهم على هذا
 الراى ويقضى مبدأ التناسخ . إن كل نفس من النفوس تسلك في
 رحلتها إلى العالم العلوى مراحل متوالية فتنتقل من جسد إلى
 آخر في فترات متتالية تولد فيها مرة بعد أخرى ، وتستفحص
 جسدا بعد آخر ولا تزال ترقى من منزلة إلى أعلى منها حتى

تصعد إلى العالم العلوي وتعد فيه ولاشتاق إلى أن تعود إلى
الحياة الدنيا ٠٠٠ الخ (٢)

-١-

١- عدم مصداقية الثواب والعقاب*** فالظالم قديموت دون
أن يؤخذ بجزاء ظلمه، والمحسن قد يموت دون أن يؤجر
على إحسانه، ولا يكون ذلك إلا في الحياة الدنيا .

٢- طهارة النفس من أدرائها . ويتأتى ذلك أن الروح بعد
أن يموت صاحبها تحل في كائن آخر أعلى إن كان صاحبها
صالحا بارا . وأدنى إن كان شريرا شقيا وربما وصل به
التناسخ إلى درجة الحيوان وتتدرج روحه الشريرة إلى أحط
درجة من الحيوانات الدنيئة . وهكذا يظل الروح يستمص
جسم بعد جسم، وينسخ صورة بعد صورة إلى أن يصل
لدرجة النقاء . وعند الهندوسيين إذا تم له ذلك تخلص من تكرار
المولد وامتزج بالبراهما وهو الإله عندهم وقد كانت هـ :
التسمية عندهم في القرن الثامن قبل الميلاد .

(١٧) كذلك كانوا يعبدون بعض الأشجار كالجميزة الكائنة في جنوب بئاح وقد كانت الآلهة حاتحور طبقاً لعقيدة قديمة تسكن في هذه الشجرة . وقد اعتقدوا أن هذه الأشجار سوف تعطى موتاهم على حدود الصحراء الماء والطعام وقد عرفت طبيعة إلهية في بعض أشجار معينة في المعبد . ⊗

المعصوم وعلى تعدد فرقها واتى تقول بالمهدى وقد قال به البوذيون والمصريون القدماء والكلدا نيون والزرادشتيون . كذا قال به بعض احبار اليهود وبعض المذاهب المسيحية . واما في الاسلام فقد قالت به الطائفة الإسماعيلية خصوصاً في الاثنا عشرية أو الإمامية التي تقول بالمهدى المنتظر .

^{١٧} ديانة مصر القديمة ص ٢٢٢ .

⊗ نفسه ص ١٧٤ وما بعدها .

ولايُنسى القارئ أن يتذكر بقايا الوحي التي وجدت في
تلك الأرض ففيها كان يوسف عليه السلام وكذا موسى
عليه السلام فالحديث عن مابعد الموت أو الآخرة كان
أصيلا في الرسائل السماوية الصحيحة .

العقيدة في البيئة المنحدية

المنحوسية

بالنظر لتلك الديانة تجد جمعا عظيما من الآلهة فالتعدد واضح يسفر عن مكنونان الأشخاص فقلما تجد هندوسيا لا يعبد عددا من الآلهة فالعالم زاخر بها حتى إنه ليصلى للنمر الذى يفترس انعامه .

والهندوسية علم على الديانة الغالبية العظمى من الهنود وتسمى بالبرهمنية باسم الإله براهما او براماتما او الذات السامية .

واذا كان المصريون القدماء قد تمثلوا الآلهة فى الحيوانات او فى الأشخاص فاننا نرى البيئة الهندية كذلك فقد عرف الهنود وبالأخص عبادة الحيوانات وخاصة البقرة كما عبدوا قوى الطبيعة وعبدوا عضواً التلقيح .

والفكر الطوطمى يبدو واضحا فى تجلى الإله فى بعض الحيوانات فيحتمل حلوله فيها ذلك لانهم قالوا بالتناسخ .

البقرة وأدعيتها :-

آيتها^٦ البقرة المقدسة ،لك التمجيد والدعاء فى كل مظهر
تظهرين به ٩٠ اننى تدرين اللبن فى الفجر ،وعند الغسق ،او
عجلا صغيرا او ثورا كبيرا فلنعد لك مكتانا واسعا نظيفا يليق
بك / وماء تشربينه لعلك تتعمين بالسعادة .

وهم يرون ان البقرة تفضل امهاتهم الاثى ولدنهم فالام ترضع
مدة عام او عامين وتتطلب مناخذ تطول العمر نظير هذا ولكن
امنا البقرة تمنحنا اللبن دائما ولا تتطلب منا شيئا مقابل ذلك
سوى الطعام العادى وعندما تمرض الام الحقيقة تكلفنا نفقات
باهظة ولكن امنا البقرة فلا نخسر لها شيئا ذا بال وعندما تموت
الام الحقيقية تتكلف جنازتها مبالغ طائلة وعندما تموت البقرة
تعود علينا بالنفع كما انت وهى حية لاننا نتفع بكل جزء من
جسمها حتى العظم والجلد والقرون يبدوانهم اصابوا بجنون
عبادة البقر افابعبدون مايربيون الاساء ما يدعون هذا كلام
كاتب هندى يعبر عن حبه لامم البقرة .

^٦ اديان الهند احمد شلى ص ٣٠ وما بعدها .

البقرة • وما البقرة الا خلق من مخلوقات الله تعالى ذللها
 للإنسان وسخرها له قال تعالى (والأنعام خلقها لكم فيها
 دف ومنافع) وماذا عن البقرة وانقطاع اللبن
 عنها الاتعبد حيث وماذا لو اصابها مرض يبدوا انهم
 لا يفرقون بين الميتة وغيرها انه ضلال بعيد ايدعون ما
 لا يخلق شيئا وهم يخلقون فماذا فعلت البقرة التي يسوقها
 الهندي الى أماكن رعيها ويرشدها كذلك عند عودتها تلك
 احتياجات ما بعدها من احتياجات إن دلت فانما تدل على
 عقل مضموت بظلام الجهل ولا أمل له الا بالخروج الى
 دائرة النور فكيف بمن لحق الفناء •

قد عبد الهندي ايضا ارونا اله السماء واندرنا اله الرعد
 والشمس التي كانت تعبد فة خمسة أشكال فهي سوربة علم
 على اسمها عبادة ذاتية وهي ساو ترى علما على
 اسمها عبادة لانتعاش واذا ما نظر الى تأثيرها فهي يوشان
 وهي شنو النائب عن الشمس واله النار اغنى واله الصبح
 اوشا وردودرا اله العواصف •

الثرية

وهو أربع فرق الفرقة الأولى:-

المانرية أتباع ماني وقد كان رجلاً نقاشاً خفيف اليد ظهر في زمن سابور بن اردشير بن بابك وادعى النبوة وقال إن للعالم أصلين نور وظلمة وكلاهما قديمان فقبل سابور قوله فلما انتهت نوبة الملك إلى بهرام أخذ ماني وسلخه وحشاً بجلده تبناً وعلقه وقتل أصحابه إلا من هرب والتحق بالصين ودعوا إلى دين ماني فقبل أهل الصين منهم وأهل الصين إلى زماننا هذا على دين ماني المانوية أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن اردشير وقتله بهرام بن هرمز بن سابور وذلك بعد عيسى ابن مريم عليه السلام أحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية، وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام.

آراء مانى :-

زعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة وأنهما أزلان لم يزاالا ولن يزاالا وانكر وجود شيء إلا من أصل قديم وزعم أنهما لم يزاالا قوين حساسين دراكين سميعين بصيرين وهما مع ذلك في النفس والصورة والفعل والتدبير متضادان وفي الحيز متحاذيان تحاذى الشخص والظل وانما تتبين جواهرهما وفعالهما في هذا الجدول .

فى هذا العالم إلا قدر يسير منعقد لا تقدر الشمس والقمر على استصفائه فعند ذلك يرتفع الملك الذى يحمل الارض ويدع الملك الذى يجذب السماوات فيسقط الأعلى على الأسفل ثم توقد نار حتى يضطرم الأعلى والأسفل لا تزال تضطرم حتى يتحلل ما فيها من النور وتكون مدة الاضطرام ألفا وأربعمائة وثمانيا وستين سنة ، ونكر الحكيم مانى فى باب الالف من الجيلة الأولى. وفى أول الشايرقان أن ملك عالم النور فى كل أرضه لا يخلو منه

شيء وأنه ظاهر باطن وأنه لا نهاية له إلا من حيث تنأهى
 أرضه إلى أرض عدوه وقال أيضا إن ملك عالم النور فى
 سره أرضه وذكر إن المزاج القديم هو امتزاج الحرارة
 والبرودة والرطوبة واليبوسة والمزاج المحدث هو الخير
 والشر وقد فرض مائى على أصحابه العشر فى
 الأموال كلها والصلوات الأربع فى اليوم والليلة والدعاء
 إلى الحق وترك الكذب والقتل والسرقه والزنا والبخل
 والسحر وعبادة الأوثان وإن يأتى على ذى روح ما يكره
 أن يؤتى إليه بمثله واعتقاده فى الشرائع والأنبياء إن أول
 من بعث الله تعالى بالعلم والحكمة آدم أبو البشر ثم بعث
 شيئا بعده ثم نوحا بعده ثم إبراهيم بعده عليهم الصلاة
 والسلام ثم بعث بالبدة إلى أرض الهند وزرذشت إلى
 أرض فارس والمسيح كلمة الله وروحه إلى أرض الروم
 والمغرب وبولس بعد المسيح إليهم ثم يأتى خاتم النبيين إلى
 أرض العرب.

* وزعم ابو سعيد المانوى رئيس من رؤسائهم ان الذى مضى من المزاج الى الوقت الذى هو فيه وهو سنة احدى وسبعين ومائتين من الهجرة احدى عشر الفا وسبعمئة سنة وان الذى بقى الى وقت الخلاص ثلاثمئة سنة وعلى مذهبه مدة المزاج اثنا عشر الف سنة فيكون قد بقى من المدة خمسون سنة فى زماننا هذا وهو احدى وعشرون وخمسمئة هجرية فنحن فى آخر المزاج وبدء الخلاص فالى الخلاص الكلى وانحلال التراكيب خمسون سنة .

الروحانية . قال مانى مبدأ العالم كونين أحدهما نور والآخر ظلمة كل واحد منهما منفصل من الآخر فالنور هو العظيم الأول ليس بالعدد وهو الإله ملك جنان النور وله خمسة أعضاء الحلم والعلم والعقل والغيب والفتنة وخمسة أخر روحانية وهي الحب والإيمان والوفاء والمروة والحكمة وزعم أنه بصفاته هذه أزلي ومعه شيان اثنان أزليان أحدهما الجو والآخر الأرض قال مانى وأعضاء

الجو خمسة الحلم والعلم والعقل والغيب والفتنة وأعضاء
الأرض التسيم والريح والنور والماء والنار والكون^٢
الريمانية:-

وهم يقولون بالنور والظلمة أيضا والفرق بينهم وبين
المانوية يقولون إن النور والظلمة حيان والديسانية يقولون
إن النور حي والظلمة ميتة من كتاب اعتقادات فرق
المسلمين - الرازي

المرئونية:- وهم يثبتون متوسطا بين النور والظلمة ويسمون
ذلك المتوسط المعدل

الزركية اتباع مزدك بن نامدان كان موبذ موبذان في زمن
قباد بن فيروز والد أنو شروان العادل ثم ادعى النبوة
وأظهر دين الإباحة وانتهى أمره إلى أن ألزم قباد إلى أن
يبعث امرأته ليمتع بها غيره فتأذى أنو شروان من ذلك

² راجع الفهرست ابن النديم ص ٨٥٤

الكلام غاية التأذي وقال لو الله اترك بيني وبينه لأنظره
فإن قطعني طاوعته وإلا قتلته فلما ناظر مع أنوشروان
انقطع مزدك وظهر عليه أنوشروان فقتله وأتباعه وكل من
هو على دين الإباحة في زماننا هذا فهم بقية أولئك القوم

آراء المروكية

حكى الوراق^٣ أن قول المزدكية كقول كثير من المانوية
في الكونين والاصلين إلا أن مزدك كان يقول أن النور
يفعل بالقصد والاختيار والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق
والنور عالم حساس والظلام جاهل اعمى وإن المزاج كان
على الاتفاق والخبط لا بالقصد والاختيار وكذلك الخلاص
انما يقع بالاتفاق دون الاختيار

وكان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال
ولما كان أكثر ذلك انما يقع بسبب النساء والاموال .احل

^٣ • محمد بن هارون المعروف بابي عيسى الوراق وكان في الأصل
مجوسيا عارفا بمذاهب القوم

النساء وإباح الأموال وجعل الناس شركة فيهما كاشتراكهم في الماء والنار والكأ وحكى عنه انه امر بقتل الانفس ليخلصها من الشر ومزاج الظلمة. ومذهبه في الاصول والأركان انها ثلاثة الماء والارض والنار ولما اختلطت حدث عنها مدبر الخير ومدبر الشر فما كان من صفوها فهو مدبر الخير وما كان من كدرها فهو مدبر الشر .

* وروى عنه ان معبوده قاعد على كرسيه في العالم الاعلى على هيئة قعود خسرو في العالم الاسفل وبين يديه اربع قوى قوة التمييز والفهم والحفظ والسرور كما بين يدى خسرو اربعة اشخاص موبذ موبذان والهريد الاكبر والاصبهد والرامشكرو تلك الاربع يدبرون امر العالم بسبعة من ورائهم سالار وبيشكار وبالون وبراون وكازران ودستور وكوذك وهذه السبعة تدور في اثني عشر روحانيين خواننده ودهنده وستاننده وبرنده خورننده ودونده وخيزنده وكشنده وزنده وكننده وابنده وشونده وباينده وكل انسان اجتمعت له هذه القوى الأربع والسبع والاثنا

عشر صار ربانيا في العالم السفلى وارتفع عنه التكليف
قال وان خسروا العالم الاعلى انما يدبر بالحروف التي
مجموعها الاسم الاعظم ومن تصور من تلك الحروف شيئا
انفتح له السر الاكبر ومن حرم ذلك بقى في عمى الجهل
والنسيان والبلادة والغم في مقابلة القوى الأربع.

إطالة موجزة على الديانة البرهمية

الديانة البرهمية

بين القلب العقدي والذي دار أحيانا بين التوحيد والتعدد وعبادة مظاهر الطبيعة المختلفة والتي ظنوا أنها جالبة للضرر أو أنها تسيّر الكون وذلك لاعتقادهم بأن لها ارواحا ونفوسا واعتبروها قوى كامنة وراء المظاهر ومن هنا فقد تقربوا إليها بالعبادة الشعائر .

وفي حوالى القرن التاسع ق.م جمع الهنود الآلهة فى إله واحد واطلقوا عليه اسم براهما وهو كما جاء فى كتاب الفيدا على لسان براهما (أننى انا الله نور الشمس وضوء القمر وبريق اللهب ورميض البرق وصوت الرياح والأصل الأزلّى لجميع الكائنات وحياة كل موجود التى صلاح الصالح انا الأول والآخر انا الحياة والموت ---) تلك أوصاف تحدث عنها الإله براهما عن نفسه وهذا الإله يمثل وحدة مثلثة فقد كان الهنود يؤمنون بالتثليث أيضا وكان يمثل عندهم فى براهما

وفيشنو وسيفا وبهذا نجد أن المسيحية أخذت من المذاهب الفلسفية والمعتقدات الوضعية القديمة التي كانت منتشرة بين الأمم آن ذاك وظلوا يتخبطون في معتقداتهم .

فهو براهما منة حيث هو موجد وهو فيشنو من حيث هو جافظ وهو سيفا منة حيث هو مهلك . وهكذا تثليث في وحدة ووحدة في تثليث . والمضى بفوره الى وحدة الوجود وفيه ان الله والنفس الانسانية وجميع الكائنات شئ واحد .

وعن التثليث والوحدة ماروى ان كاهنا توجه الى الالهة براهما وفشينو وسيفا وسألهم ؟ ايكم الاله بحق ، فأجابوا جميعا اعلم ايها الكاهن انه لا يوجد ادنى فارق بيننا نحن الثلاثة فان الإله الواحد يظهر بثلاثة أشكال بأعماله من خلق وحفظ وإعدام ولكنه في الحقيقة واحد

فمن يعبد احد الثلاثة فكأنه عبدها جميعا او عبد الواحد
الاعلى^{٢٠}

كيفية الخلق :-

ترجع لتأمل براهيم وتفكره وعن تفكيره نشأت بذرة
مخصصة تطورت الى بيضة ذهبية ومن تلك البيضة ولد
براهما خالق كل شئ^{٢١} . وقد احس براهيم فى الرغبة
فى التكثر فخلق النور واحس النور رغبة مماثلة
فخلق المياه واحست المياه رغبة مماثلة فخلقت الأرض
وكل ذلك بإرادة براهيم فهو جوهر الأشياء وحقيقتها
الكلية . وهو مطلق ليس له تشخيص ولاصفة بل هو
الوجود . واما هذه الجزئيان المتكثرة التى تدرك بالحس
هى مظاهر واوهام لاحقيقة لها . وهكذا وضع البراهمة

²⁰ دفترة المعارف محمد فريد وجدى ج ٢ ص ١٥٤

²¹ الملل والنحل انشیرستانی ص ١٠ + وما بعدها .

العناصر الأولى لمذهب وحدة الوجود في إطار صوفي

٢٢

والملاحظ ان تعاليمهم تصب في إطار فلسفي عرف
فيما بعد بالفيض والعلاقة بين الكثرة والوحدة .

الناس في المجتمع البرهمي

وأما شاكلة وأنواع المجتمع فهو طبقى من الدرجة
الأولى يضم بداخله طبقات تحمل قانونيين مانو .

فهناك البرهمي والذي خلق من فم الرب والكاشترى
والذى خلق من ذراعه والويشا والى جاء من فخذ
والشودرا من رجله .

وعلى الرغم من تفاوت طبقاتهم الا انهم يلتقون حول
الاعتقاد بالالهة وتقديس البقرة والخضوع لنظام
الطبقات . ويتمتع الهندوس برتبة أعلى من السكان
الأصليين فالآخرين الحرف الدنيئة وأنواع العذاب

22 دراسات في المال والنحل ص ٥٩

..... ومن عقائدهم عبادة الأرواح والقول بالتناسخ
 ووحدة الوجود وترتبط فكرة الثواب والعقاب بالتناسخ
 فقد لاحظوا امن واقع الحياة ان الظالمين لايقع عليهم
 العذاب ويموتون دون أن يوفوا هذا الامر ومن هنا
 لجأوا للتناسخ ليقع الجزاء فى الحياة القادمة فى نظرهم
 وهو دنيوية والتناسخ أو تكرار المولد للروح بعد
 خروجها من جسد الى اخر . فالهنود الآريون يرون أن
 الجزاء فى هذه الدنيا لايتفق مع العمل ولايتكافأ معه
 فابتكروا نظرية التناسخ . فالإنسان أحد الكائنات روحه
 قطرة من نور الله انفصلت عنه الى اجل محدود
 واتصلت به ثم تتفصل عنه بكائن اخر الى أن
 التطهير ثم تعود فى النهاية إلى الله متى جاء الأجل
 كالقطرة من الماء العذب تصعد بخارا وتخرج الى
 السماء وتنتقل من جهة إلى أخرى وقد تتحول الى قطع
 ثلج أو برد ثم تسقط فى النهاية وتجري فى الانهار

(.....) فالروح لم تستوفى بعد شهواتها داخل جسدها
ثم ان عليها علائق اخرى لم تتخلص مكنها فيكون
التناسخ فرصة لتهيا النفس وطهارتها •

والامر سهل على ارباب الديانة البرهمية ليس الا ان
الرياضات التى يقوم بها السالك من نحو تعذيب الجسد
يلامه وأرقى هذه الأمور التأمل بلا استغراق فى براهما
الذى هو الحقيقة للذات •

ومن هنا فعلى رب البيت الذى وفاه حقوقه ان يغادر
بيته ليعيش ناسكا ويتجرد كمن الجهل الذى يخشى
عقول العامة ويحجبها عن الوجود الأوحد ولهذا يرى
براهما فى الكائنات كلها •

أصواء موجزة عن الديانة البوذية

البوذية

بين يدي مؤسسها :-

عصفت الأساطير المختلفة حول شخصية هذا الرجل ،
فالبعض يرى انه شخصية أسطورية ، والآخرين
يقطعون بوجوده . و انه ولد في مقاطعة ليمبينا في
مدينة كايلا فاستوفي بلاد الهند الشمالية على حدود
نيمبينا أسرة عريقة على أرجح الأقوال و كان والده
ملكا اورثيسا لساكيا .

* قبيل مولده نسجت الأساطير منها أن والدته رأت فيلا
أبيض في منامها وقد جاء إلى جوارها وفسر هذا الأمر
بأنها سوف تحمل بواحد من البشر له شأن فوق العادة
• إلى جانب أن أمه لم تجد مشقة عند ولادته . ولكن
هذا الغلام سرعان ما ترك جاه والده وفر بعيدا عن

زخرف الحياة مطوفا في الأرض منتقلا من راهب الى
 راهب بحثا عن إجابة لما يدور بخلده من اسئلة وهى
 لماذا يعانى الإنسان من الآلام . ويرى البعض أن
 دافعه لهذا الأمر ما رآه من اناس مختلفون منهم رجل
 عجوز يعانة من المرض وجثة تهيأ للاحراق ، وفقير
 يمد يديه الى الناس للسؤال ففسر هذه الظواهر بانها
 تعطيه يقينا بان الدنيا ممثلة بالشقاء والتعاسة والناس
 ليسوا خالدين فالكل يحمل فى داخله عناصر الموت
 ولهذا عزم على التخلّى عن مظاهر الدنيا كلها. ونذر
 نفسه للزهد وكان عمره وقتئذ تسعة وعشرين عاما .^٢
 *لبث الرجل بعد فراره من بيت والده منتقلا من مكان
 الى اخر باحثا عن اجابة لاياب الشقاء والالام التى

^٢ راجع الفلسفة الشرقية د/ غلاب ص ١٢٣ وما بعدها . والفكر الدينى قبل الاسلام م ص ٢٤٢ وما
 بعدها .

يراها ثم مالبث أن استظل تحت شجرة فى مدينة جابا
 مدة عد ها الباحثون تسعة وأربعين يوما متأملا
 وتكشف له ما كان يطلبه وعندئذ ذهب إلى مدينة
 بناراس حيث وجد بعض رفاقه وألقى هنالك عليهم أول
 دروسه والتي دارات حول التناسخ أو قانون الميلاد
 المتكرر.

وبين لهم أن هناك غايتين لاينبغي أن تتوجه إليهما همة
 السالك وهما اتباع الرغبات أو المتع المتولدة عنها تلك
 الرغبات الدنيا العامة التي تؤدي إلى إعادة الميلاد
 الكريه المضمنى واتباع الألم والمشقة. وهذا الكلام
 بفوره يعود إلى النفوس التي اتبعت خطاياها فلا بد لها
 من التطهير وذلك لا يكون إلا بالعودة إلى جسد آخر
 لتحقيق طهارة النفس وهذا هو التناسخ .

ومن هنا فقلع النفس من شهواتها يجعلهم أحرارا .
ومن هنا رتب بوذا مقصده في تخليص النفس من الآلام
بالعودة إلى الدعائم إلى لابد من البعد عنها وهي الولادة
ووجود الانسان لما يترتب عليه الالاما عديدة متمثلة
في المرض والشيخوخة والحزن والبكاء والجبن
والياس .(٠٠)وجاهد في القضاء على أسباب الشهوة من
نحو الهوى هوى النفس والتلذذ والنرف وهذه الشهوة
تؤدي إلى الولادة من جديد بعد فناء الجسد، فلا سبيل
للطهارة إلا بالقضاء على أسباب الشقاء . ثم : تأتي
مرحلة الخلاص وتؤدي إلى النرفانا التي تعنى الفناء
أو هي إهلاك كل هوى النفس والشهوة والرغبة حتى
لا يحتاج إلى فعل كارما .

والنرفانا عنده يحوطها الغموض فهي في نظر البعض
 تعنى عدم الحياة بعد الموت فلا موت ولابعث ولانشور •
 ••• ألخ والبعض يرى أنها صفاء النفس ونشرها فى
 كل أرجاء العالم المحموم وآخرون يرونها ضرب من
 العبث والسبب فى ذلك إن صاحبها لم يشرحها ولم
 يفسرها فربما كانت اللغات البشرية لاتستطيع شرح
 النرفانا •

ومن هنا فإن النرفانا تقوم على التخلص من الآلام
 بالبعد عن الشهوات وفعل الخيرات • ومن هذا الإطار
 فإن بوذا قد ركز فى فلسفته هذه على الانفعالات
 والعناصر اللاعقلية • فالإنسان فى نظره لامطمع له فى
 كرامة او اعتراز ولاباعث له على الكد والكهاح ولكنه
 مع ذلك وديع لطيف مسالم / يقنع من الغنيمة بالإياب ،

بل لاغنيمة ولا ايااب . إنه في نظر البوذية ليس مخلوقا
لهدف بل وجد نتيجة سوء تقدير .^غ وهي تقوم على
دعائم ثمانية وهي .

الرأى الصحيح ، والقصد الحسن ، والقول الصدق
، والفعل الطيب ، والحياة المثلى ، والعمر المثمر
، والتفكير السديد ، والتعبد التقى . وبوذا من خلال
تعاليمه يحاول أن يجعل لبوذي أكثر تنسكا وأقل تعلقا
بالمادة ولهذا كان هـموزجا في حياته العملية لأنه أسرع
من خطى السير نحو الخلاص .^{هـ}

* يبدو أن بوذا جاهد ليلغى مايسمى بالتناسخ والذي
يوكدي الى تطهير النفس التي لم تطهر قبل موتها فتعود
مرة أخرى إلى دار الشقاء وهذا يسبب ألما للبوذي

^غ راجع الاسلام بين الاديان د/محمد كمال جعفر ص ٢٩١ وما بعدها .

^{هـ} راجع الفلسفة الشرقية ص ١٣٢ .

ومن هنا فقد أراد كما أراد غيره من الهنود القضاء على تلك الفكرة فلا شيء (أخاف الفكر الهندي وراوده حتى الهوس كالعودة المتكررة الى الحياة بعد الوفاة ، فالمرء مقيد فى حلقات سلسلة من التولد المتكرر يولد هنا وبعد أن يموت يولد هناك ، وهكذا دواليك دون أن يستطيع الفكاك من هذا العالم الحسى .^٧

ومن الأنماط السلوكية عند البونيين الفقر المادى وبذلك بعدم امتلاك شئ مطلقا اللهم إلا ما يحلق به الإنسان شعره او يصفى به الماء الذى يشربه أو يحمل فيه الطعام الذى يشخذه من الآخرين، وبذلك نجد إنسانا بلا هوية إنه متسول لايمتلك شيئا ولايسعى لما فيه شقائه بل إنه ليحاول تطهير نفسه من مراقبة البدن والتحكم فى

^٧ الفلسفة الهندية ص ٢٧٣ .

الحواس وكبت الخواطر والأفكار وكذا تدعو إلى عدم
العدوان أو الإيذاء وفي ذلك ماورد عن بوذا في حديثه
مع أحد مريديه من ذهابه لإحدى القبائل الشرسة ويدور
الحوار مع بورنا .

* إن رجال هذه القبيلة قساة سريعا الغضب فإذا وجهوا
إليك ألفاظا بذينة خسنة ثم غضبوا عليك وسبوك فماذا
تفعل ؟

بورنا أقول لاشك إنهم طيبون . . حيث لم يضربونني
بأيديهم ولم يبرجموني بالحجارة . بوذا فإن ضربوك
بورنا أقول إنهم طيبون حيث لم يضربوني بالعصى أو
السيوف . بل إن بورنا يجيب أستاذة بأن هذه القبيلة

لو حرمت الحياة وقتلته فسيرى إنهم طيبون إذ خلصوا
 روحه من هذا الجسد السيئ بلا كبير ألم.^ع
 ومن ذلك أيضا تحريم ذبح الحيوان وتعاطي اللحوم
 وكذا يقولون باحتقار المرأة باعتبارها قاضية على حياة
 الإنسان ولأنها تساعد على استمرار هذا العالم المتعس
 ،ولأنها أخيرا تربط الإنسان بالأطفال وهم علائق تتمتع
 بالخلص

وأما بالنسبة للإله عنده فالباحثون مختلفون حول هذا
 الأمر وذلك مرجعه إلى تركيز بوذا على الخلاص إلى
 جانب الأساطير التي أضفيت على شخصية هذا الرجل

^ع الإسلام بين الأديان محمد كمال جعفر ص ٢٧٨

ففى مطلع القرن التاسع عشر وجدنا من وصف
 البوذية بخلوها عن أى عناصر الدين حيث لاآخرة
 ولإله ولاجنة ولانار (٠٠٠٠٠٠) فعقيدة الألوهية ليست
 ضرورية فى نظر هؤلاء الباحثين ومن ثم خلت
 البوذية منها، ولكن هذا الاتجاه يرفضه جماعة آخرون
 فان دل الأمر عندهم فأما يشير إلى أن البوذية ليست
 دينا بأى حال من الأحوال (٠) (فيوذا لم يتحدث عن الإله
 بسلب أو إيجاب فمذهبه مذهب اجتماعى إصلاحى خلقى
 أكثر منه دينى، وماورد من عبارات تفيد الصمت عن
 الحديث فى الألوهية - إنما هى عبارة شاك متحير
 وعبرة منكر جاحد .

• ومن هنا وجلنا من يصف فلسفة بوذا بأنها

فلسفة عقلية .

وهناك من رأى أن بوذا أنكر الإله فهي لا تؤمن بزمان
ابتدأت فيه الحياة ولا بزمان تنتهى فيها لذلك لا نقول
بالخالق ولا محتاج إليه إذ لا شئ يولد ويخلق ولا شئ
يزول.

فالرجل لم يعط إجابة صريحة واضحة عن مسائل
الألوهية أو النفس الفردية أو الخلود بعد الموت . ومن
هذا المنطلق فإن صمت بوذا وعدم حديثه عن الألوهية
ليبين لنا أن هذا الأمر يعد إنكارا للألوهية بدليل أنه لم
يتحدث عن الآخرة بشئ . بل إنه طلب من مريده
التوقف عن السؤال عن الإله والبحث عن الألم
ومصدره فنقول هذا ألم وهذا سبيل لإعدام الألم فلم يجب
عن الروح ووجودها ومنه الوجهة العقلية فإن هذا يعد
إنكارا للروح ومصير النفس عنده مبهم وغير واضح

لأنه لا يؤمن ببداية ولانهاية . حتى النرفانا المزعومة
 فى الدنيا فلا بعث ولا نشور ولا حساب .TM .
 وأخيرا فإن بوذا قد نظر إليه فى مجتمعه من ثلاث
 وجهات مختلفة فمن حيث كونه إنسانا فهو المعروف
 جوتاما الذى عاش فى حوالى ٤٨٠ - ٥٦٠ ق.م وهو
 نموذج فريد عندهم فى موضع عناية كل مؤمن فهو
 المستتير وهم يعتقدون إنه لم يأت إلى العالم مرة فى
 سنة ٥٦٠ ق.م بل إنه كغيره من الناس عانى مراراً
 عديدة من الولادة المتكررة ، لأن الكمال الذى ظهر فيه
 لا يمكن أن يكون من خلال مولد واحد .
 *ومنى نظر إليه من حيث كونه قوة عليا أو مبدأ روحيا
 فإنهم يسمونه تتاجانا بمعنى هكذا جاء أو هكذا ذهب .

*وأما من نظر إليه ككونه شيئاً بين هذا وذاك فهو بوذا
 المقدس الذي يختبئ وراء بدنه الظاهري المرئى
 وهو لا يرى إلا من خلال الإيمان فهو بدن الامتاع عندهم أو بدن
 بوذا الحقيقي.*^(١)

* الإسلام بين الأديان - ٢٦٦ وما بعدها .

مفاهيم عميقة في الديانة النصرانية

المسيح في اللغة

قيل سمي عيسى مسيحا لسياحته في الأرض ، وأصله مسيح
مفعل فأسكنت الياء وحولت حركتها إلى السين . وقيل مسيح
فعل من مسح الأرض ، لأنه كان يمسحها أي يقطعها وهو قول
جماعة من المتقدمين فيه وقيل سمي مسيحا لأنه خرج من بطن
أمه ممسوحا بالدهن وقيل لأنه كان أمسح الرجلين ليس لرجليه
أخمص والأخمص ما جفا عن الأرض من باطن الرجل وقيل
سمي مسيحا لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء وقيل المسيح
الصديق قيل المسيح مشيخ بالعبرانية وجيها في الدنيا
والآخرة أي ذا جاه في الدنيا بالنبوة وفي الآخرة بالمنزلة عند
الله والجاه والوجه المنزلة والقدر ^{١٠}

^١ التبيان في تفسير غريب القرآن ج ١ ص ١٤٧

وجاء في تفسير الالوسي لمعنى المسيح والمشهور . أن المسيح لقبه عليه السلام وهو له من الألقاب المشرفة مالفاروق وأصله بالعبرية مشيحا ومعناه المبارك وعن إبراهيم النخعي الصديق وعن أبي عمرو بن العلاء الملك و عيسى معرب أيشوع ومعناه السيد وعن كثير من السلف أن المسيح مشتق من المسح واختلفوا في وجه إطلاقه على عيسى عليه السلام فقيل لأنه مسح بالبركة واليمن وروى ذلك عن الحسن وابن جبير وقيل لأنه كان يمسح عين الأكمه فيبصر وروى ذلك عن الكلبي وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة بيده إلا برئ ورواه عطاء والضحاك عن ابن عباس وقال الجبائي لأنه كان يمسح بدهن زيت بورك فيه وكانت الانبياء تتمسح به وقيل لأن جبريل مسحه بحناحيه وقت الولادة ليكون عوذة من الشيطان الرجيم وقيل لأنه حين مسح الله تعالى ظهر آدم عليه السلام فاستخرج منه ذرات ذريته لم يرده إلى مقامه كما فعل بباقي الذرات بل حفظه عنده حتى ألقاه إلى مريم فكان قد بقي عليه اسم المسيح أي الممسوح وقيل وقيل وهذه الأقوال تشعر بأن اللفظ عربي لا عبري وكثير من المحققين على الثاني واختاره

أبو عبيدة وعليه لا اشتقاق لأنه لا يجري على الحقيقة في
الاسماء الأعجمية وفي الكشف أن الظاهر فيه الاشتقاق لأنه
عربي دخل عليه خواص كلامهم جعل لقب تشريف له عليه
السلام كالخليل لا إبراهيم وجعله معربا ثم إجرأوه مجرى
الصفات في إدخال اللام لأنه في كلامهم بمعنى الوصف خلاف
الظاهر ومن الناس من ادعى أن دخول اللام لا ينافي العجمة
فان التوراة والانجيل والاسكندر لم تسمع إلا مقرونة بها مع
أنها أعجمية ولعل ذلك لا ينافي أظهرية كون محل النزاع
عربيا نعم قيل في عيسى إنه مشتق من العيس وأنه إنما سمي
به عليه السلام لأنه كان في لونه عيس أي بياض تعلوه حمرة
كما يشير إليه خبر كائنا خرج من ديماس إلا أن المعول عليه
فيه أنه لا اشتقاق له وأن القائل به كالراقم على الماء وهذا
الخلاف إنما هو في هذا المسيح وأما المسيح الدجال فعربي
إجماعا وسمى به لأنه مسحت إحدى عينيه أو لأنه يمسح
الأرض أي يقطعها في المدة القليلة وفرق النخعي بين لقب
روح الله وعدوه بأن الأول بفتح الميم والتخفيف والثاني بكسر
الميم وتشديد السين كشرير وأنكره غيره وهو المعروف ثم

القائلون باللقبية في الآية وكون عيسى بدلا مثلا خص الكثير منهم منع تقديم اللقب على الاسم بما إذا لم يكن أشهر منه حقيقة أو ادعاء أما إذا كان أشهر كما هنا فإنه يجوز التقديم كما نص عليه ابن الأنباري ولا يختص بغير الفصيح كما فيما إذا لم يكن كذلك والمشهور فيما إذا كان الاسم واللقب مفردين إضافة الأول للثاني وفي المفصل تعينها وصنيع سيبويه يشير إلى ذلك ومن جوز التبعية استدل بقولهم هذا يحيى عينان إذ لو أضيف لقل عينين وحمله على لغة من يلزم المثنى الألف يردده أن الرواية بضم النون ولو كانت الرواية بالكسر لأمكن ذلك الحمل فلا يتم الاستدلال وكذا^٢

^٢ روح المعاني الألوحي ج ٣ ص ١٦١٠

إبطال الألوهية من خلال أقوال علماء الأديان
استند النصارى فى القول بألوهية المسيح عليه السلام الى
جملة من الأدلة فى نظرهم منها :-

** ان المسيح كان موجودا قبل مولده البشرى ويستدلون
بما ورد فى انجيل يوحنا (فى البدء كان الكلمة والكلمة كان
عند الله وكان الكلمة الله . . والكلمة صار جسدا وحل بيننا
ورأينا مجده مجدا كما لوحد من الاب مملوءا نعمة وحقا
) ورد هذا الكلام صاحب كتاب المسيح فى القران
والتوراة والانجيل بقوله (ان كلمة فى البدء لا يقصد بها
البداية المطلقة التى تدل على الازلية ، اين الدليل على هذا
ثم ما معنى ان يقول يوحنا وكان الكلمة الله والكلمة كان
عند الله اليس فى هذا تناقضا بين ؟ كيف تكون الكلمة عند
الله وهى عين الله .^٣)

^٣ المسيح فى القران والتوراة والانجيل / عبد الكريم الخطيب ص ١٦٢ ط الثانية دار
التأليف .

وهذا كله يبين أن المسيح عبد ليس بإله وأنه مخلوق كما خلق آدم وقد أمر أن يباهل من قال أنه إله فيدعو كل من المتباهلين أبناءه ونساءه وقريبه المختص به ثم يبتهل هؤلاء وهؤلاء ويدعون الله أن يجعل لعنته على الكاذبين فإن كان النصراني كاذبين في قولهم هو الله حقت اللعنة عليهم وإن كان من قال ليس هو الله بل عبد الله كاذبا حقت اللعنة عليه وهذا إنصاف من صاحب يقين يعلم أنه على الحق .

* وأما استدلالهم على الوهيته بولادته من غير أب فهو أيضا استدلال ضعيف فما قولهم في آدم عليه السلام المخلوق بلا أب وأم فهل أصبح آدم بذلك الها فما المغالاة إن يقال أنه وحده الذي ولد من غير أب كذلك الملائكة خلقوا من غير والد ولا مادة ولا طينة ولا سمى شيء من الملائكة وادم الهة وانتم تمنعون من ذلك فاخبرونا ما الفرق

بينهم وبين عيسى وهم فى حكمة الایجاد اعجب منه وهذا
 كلام القس انسلم تورميذا^٤
 وأما وصف المسيح عليه السلام بالنبوة فهذا دليل لايرقى
 للقول بالوهيته كما تدعون ففى الكتاب المقدس فى زعمكم
 إطلاق لفظ الابن ابن الإنسان وابن داود .
 *فالابن معناه الصالح ففى انجيل مرقس (ابن الله) وفى
 انجيل لوقا بدله لفظ (البار) كذلك ورد لفظ الابن لغير
 المسيح ففى لوقا (وادم ابن الله) . (والناس ابناء الله) .
 واسرائيل ابنى البكر سليمان يكون لى ابنا وانا له ابا وعن
 بنى اسرائيل انهم ابناء الله الحى . وفى متى
 (طوبى لصانعى السلام لانهم ابناء الله يدعون) . وايضا
 فى متى (ويمجدوا اباكم الذى فى السماوات) . ومن هذا
 كما يقول د/حمایة ان إطلاق لفظ الابن على المسيح لايدل
 مطلقا على الوهيته والا لكان كل الذين اطلق عليهم ابناء

^٤ راجع تحفة الاریب فى الرد على اهل الصليب ص ٨٤ .

الله واولاده يكونون الهة مثل ادم واسرائيل وداود وسليمان وغيرهم ولايقول بهذا احد من النصارى ولاغيرهم *^٥
 فدعوى الالهوية لم يَقم عليها دليل من العقل ولامن النقل
 فيها هي ذى الاناجيل تثبت له الاضطراب والخوف
 والجزع ومناجاته ربه الهى الهى . . . وتصفه بانه انسان
 وانه نبي . وانه مرسل من قبل الله وهى كلها تخلو
 من اطلاق وصف اله عليه وذلك كله حق حق ولكنه حق
 مهمل عند الانجليين الا من عصم الله . وعلى هذا فان
 دعوى الوهية المسيح ليس لها من مصادر النصرانية سند
 ولاشبه سند ؟^٦

****** كذلك لم يصرح المسيح بانه ابن الاله بل صرح بانه
 ابن الانسان ففى اكثر من ثلاثين مرة فى انجيل متى وفى
 اكثر من خمس عشرة مرة فى انجيل مرقس وفى خمس

^٥ التثليث بين الفوشية والمسيحية د/محمود على حماية ص ٢٨
^٦ مواجهة صريحة بين الاسلام وخصومه د عبد العظيم المطعنى ص ٢٠٢ ط دار
 الانصار .

وعشرون مرة في انجيل لوقا وحوالي ثنتا عشرة مرة في انجيل يوحنا يصرح المسيح بانه ابن الانسان * وهذا التصريح ليس من باب التواضع او النفاق لانه لا يليق بالمرسلين التدليس والغش والمداينة في دعواهم بل انه لتصريح واضح ببشريته التي تتفق مع سائر الناس فهو يأكل ويشرب وينام كما كان واضحا للعيان والواضح^٦ ان الناس هم الذين اطلقوا هذا المصطلح عليهم من ذلك ماورد في انجيل متى (٢٦.٣٦، ٤٠٦) كقول رئيس الكهنة له (هل انت المسيح ابن الله ؟) او (كقول الشيطان ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل) . فاللفظ لم يقصده المسيح عليه السلام بمعناه الحرفي كما هو واضح من رده على اليهود واخبرهم بانه ليس ابنا للالهى ذلك ان لفظ الاله اطلق على عامة الناس ايضا الاتقراون فى ناموسكم انى قلت انكم الهة .

^٦ القاب المسيح ص ٢٨ . القس منيس عبد النور .

* * واما الزعم بانه الها لانه صرح بانه ليس من العالم فهو مردود ايضا ذلك لانه عليه السلام قال مثل هذا القول في حق تلاميذه ومقصوده انهم مثله ليسوا طلاب دنيا وانما طلاب الآخرة ورضاء الله تعالى وهذا مجاز شائع في الاسنة يقال للزهاد والصلحاء انهم ليسوا من الدنيا كما يقال فلان من رجال الآخرة ٧٠

* والنصارى لما لم يعلموا أنهم على الحق نكلوا عن المباشلة وقد قال عقب ذلك (إن هذا لهُو القصص الحق وما من لا إله إلا الله) تكذيباً للنصارى الذين يقولون هو إله حق من إله حق فكيف يقال أنه أراد أن المسيح فيه لاهوت وناسوت وأن هذا هو الناسوت فقط دون اللاهوت وبهذا ظهر الجواب عن قولهم ٥٠ قال في موضع آخر (إن مثل عيسى عند الله كمثّل آدم ٥٠) فأعنى بقوله عيسى أشار إلى البشرية المأخوذة من مريم الطاهرة لأنه لم يذكر

٧ راجع لظهور الحق رحمت الله الهندي ج ٢ ص ٤٨ •

الناسوت ها هنا اسم المسيح إنما ذكر عيسى فقط فإنه يقال عيسى هو المسيح بدليل أنه قال (ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . . .) فأخبر أنه ليس المسيح إلا رسولا ليس هو بآله وأنه ابن مريم والذي هو ابن مريم هو الناسوت وقال (إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيفا ولا تستكفون عن عبادته عبدا الله ولا الملائكة المقربون ومن يستكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا .)

وقال تعالى (وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى يؤفكون) . وقال تعالى (لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا) .

*أن ما ذكروه من موته قد بينا أن الله لم يذكر ذلك وأن المسيح لم يمت بعد وما ذكروه من أنه صلب ناسوته دون لاهوته باطل من وجهين:-

١- إن ناسوته لم يصلب وليس فيه لاهوت وهم ذكروا ذلك دعوى مجردة فيكفي في مقابلتها المنع .
 الوجه الثالث :- ولكن نقول في الوجه الثالث إنهم في اتحاد اللاهوت بالناسوت يشبهونه تارة باتحاد الماء باللبن وهذا تشبيه اليعقوبية وتارة باتحاد النار بالحديد ، أو النفس بالجسم وهذا تشبيه الملكانية وغيرهم ومعلوم أنه لا يصل إلى الماء إلا وصل إلى اللبّن فإنه لا يتميز أحدهما عن الآخر وكذلك النار التي في الحديد متى طرق الحديد أو بصق عليه لحق ذلك بالنار التي فيه والبدن إذا ضرب وعذب لحق ألم الضرب والعذاب للنفس فكأن حقيقة تمثيلهم يقتضي أن اللاهوت أصابه ما أصاب الناسوت من إهانة اليهود وتعذيبهم وإتلافهم له والصلب الذي ادعوه وهذا لازم على القول بالاتحاد فإن الاتحاد لو كان ما

يصيب أحدهما لا يشركه الآخر فيه لم يكن هنا اتحاد بل
تعدد

الوجه الرابع :-

أن هؤلاء الضلال لم يفهم أن جعلوا إله السموات
والأرض متحدا ببشر في جوف امرأة وجعلوه له مسكنا ثم
جعلوا أخايبث خلق الله أمسكوه وبصقوا في وجهه ووضعوا
الشوك على رأسه وصلبوه بين لصين وهو في ذلك
يستغيث بالله ويقول إلهي إلهي لم تركتني . وهم يقولون
الذي كان يسمع الناس كلامه هو اللاهوت كما سمع موسى
كلام الله من الشجرة ويقولون هما شخص واحد ويقول
بعضهم لهما مشيئة واحدة وطبيعة واحدة ، والكلام إنما
يكون بمشيئة المتكلم فيلزم أن يكون المتكلم الداعي
المستغيث المصلوب هو اللاهوت هو المستغيث المتضرع
وهو المستغاث به وأيضا فهم يقولون إن اللاهوت
والناسوت شخص واحد فمع القول بأنهما شخص واحد إما
أن يكون مستغيثا وإما أن يكون مستغاثا به وإما أن يكون

داعيا وإما أن يكون مدعوا فإذا قالوا إن الداعي هو غير المدعو لزم أن يكون اثنين لا واحدا وإذا قالوا هما واحد فالداعي هو المدعو .

الوجه الخامس: - أن يقال لا يخلو الأمر أن يقولوا إن اللاهوت كان قادرا على دفعهم عن ناسوته وإما أن يقولوا لم يكن قادرا فإن قالوا لم يكن قادرا لزم أن يكون أولئك اليهود أقدر من رب العالمين وأن يكون رب العالمين مقهورا مأسورا مع قوم من شرار اليهود وهذا من أعظم الكفر والتقص برب العالمين وهذا أعظم من قولهم إن الله ولدا وأنه بخل وأنه فقير ونحو ذلك مما سب به الكفار رب العالمين .

* وإن قالوا كان قادرا فإن كان ذلك من عدوان الكفار على ناسوته وهو كاره لذلك ،فسنة الله في مثل ذلك نصر رسله المستغيثين به . فكيف لم يغث ناسوته المستصرخ به ؟ هذا بخلاف من قتل من النبيين وهو صابر فإن أولئك صبروا حتى قتلوا شهداء والناسوت عندهم استغاث وقال

/إلهي إلهي لماذا تركتني/ وإن كان هو قد فعل ذلك مكرًا
 كما يزعمون أنه مكر بالشیطان وأخفى نفسه حتى يأخذه
 بوجه حق فناسوته أعلم بذلك من جميع الخلق فكان
 الواجب أن لا يجزع ولا يهرب لما في ذلك من الحكمة
 وهم يذكرون من جزع الناسوت وهربه ودعائه ما يقتضي
 أن كل ما جرى عليه كان بغير اختياره* ويقول بعضهم
 مشينتهما واحدة فكيف شاء ذلك وهرب مما يكرهه
 الناسوت بل لو يشاء اللاهوت ما يكرهه كانا متباينين وقد
 اتفقا على المكر بالعدو لم يجزع الناسوت كما جرى
 ليوسف مع أخيه*

وأما معجزات عيسى عليه السلام فلا تفي بكونه الها فقد
 أحيا بإذن الله تعالى حالات معدودة وإن كان أحيا لعاذر

* اسم الكتاب :: جواهر القرآن

اسم المؤلف :: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

ولادة المؤلف :: ٤٥٠ وفاة المؤلف :: ٥٠٥

دار النشر :: دار إحياء العلوم مدينة النشر :: بيروت

سنة النشر :: ١٩٨٥ رقم الطبعة :: الأولى

عدد الأجزاء :: ١ اسم المحقق :: د. محمد رشيد رضا ص ٣٢٣

واقامه فقد اسند الفعل الى الله تعالى يدل القول على ذلك
ايها الاب اشكرك لانك سمعتى لى وانا اعلم انك فى كل
حين تسمع لى . وكذا بين الغاية والعلم بارساله ليؤمنوا
انك ارسلتنى

وتقول الاناجيل انه احيا مدة حياته ثلاثة اشخاص اين هذا
من حزقيال الذى احيا الوفا كما يصرح الاصحاح السابع
والثلاثون من سفره اليس اولى من عيسى بالالوهية .
وكذا ايليا احيا ميتا ولئن كان عيسى عليه السلام قد مشى
على الماء فان موسى عليه السلام ضرب بعصاه البحر
فانفلق وصار فيه طلارق عبر منها جميع قومه واتبعهم
فرعون بجنوده ثم فجر من صخرة اثنتى عشرة عينا لكل
سبط من بنى اسرائيل عين . ومع كل هذه الأمور فلم
يكونوا الهى ولا ادعوا الالوهية^٧

^٧ تحفة الاريب فى الرد على اهل الصليب ص: ٨٤ .

بَطال التثليث من خلال المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله
الهندي والقسيس بفندر[⊗]

جاءت كتب العهدين القديم والجديد تدعو إلى الوحدةانية
وتؤكدها جاء في سفر التثنية اسمع يا إسرائيل الرب
الهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل
نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك
بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين
تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين
تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك

⊗ اسم المؤلف :: رحمت الله بن خليل الله بن الحكم الهندي

ولادة المؤلف :: ١٢٢٣ وفاة المؤلف :: ١٣٠٨

دار النشر :: مطبعة الجبلار بمدينة النشر :: القاهرة

سنة النشر :: ١٤٠٥ رقم الطبعة :: الأولى

عدد الأجزاء :: ١ اسم المحقق :: د. محمد عبد الحليم مصطفى أبو السعد

وأكتبها على قوائمك أبواب بيتك وعلى أبوابك الرب الهك
تنقى وإياه تعبد وباسمه تحلف وجاء في إنجيل مرقس أن
أحد الكتبة سأل عيسى عليه السلام أية وصية هي أول
الكل فأجابه يسوع. أن أول كل الوصايا هي أسمع يا
إسرائيل الرب الهنا رب واحد وتحب الرب إلهك من كل
قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه
هي الوصية الأولى وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك
ليس وصية أخرى أعظم من هاتين فقال له الكاتب جيدا يا
معلم بالحق قلت لأنه الله واحد وليس آخر سواه ومحبيه
من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل
القدرة ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع
المحركات والذبائح فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له
لست بعيدا عن ملكوت الله وجاء في إنجيل متى لأنه
مكتوب للرب إلهك تسجدوا إياه وحده تعبد ويقول مرقس
عن عيسى عليه السلام وفيما هو خارج إلى الطريق
ركض واحد وجئا له وسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل

لأرث الحياة الأبدية فقال له يسوع لماذا تدعونني صالحا
ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله أنت تعرف الوصايا لا
ترن لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور لا تسلب أكرم أباك
وأماك فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي
فنظر إليه يسوع وأحبه وفي إنجيل يوحنا الله لم يره أحد
قط ويشهد لي الأب الذي أرسلني فقالوا له أين هو أبوك
فأجاب يسوع لستم تعرفونني أنا ولا أبي لو عرفتموني
لعرفتم أبي أيضا ومع هذه النصوص الصريحة التي
تدعو إلى الوحدانية يقول النصارى بالتثليث رغم أن
عيسى عليه السلام لم يقل به ولم يدع إليه بل قال بالتوحيد
ودعا إليه وبهذا ترى أن هذه العقيدة دخيلة على ما جاء به
عيسى عليه السلام وما دعا إليه وأن أول من دعا إلى
التثليث وجعله عقيدة هو شاول بولس وذلك في قوله نعمة
ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس ومعكم
أجمعين ويعلق القس حبيب سعيد على هذا النص بقوله
هل نحن في حاجة للروح القدس ما دام لنا الله إن بولس

يفترض عقيدة الثالوث كأنها قضية قد سلمت بها الكنيسة منذ البداية ويوضح بيرى ما أدخله بولس في المسيحية من فلسفات الأمم فيقول كان عيسى يهوديا وقد ظل كذلك أبدا ولكن شاول بولس كون المسيحية على حساب عيسى فشاول هو في الحقيقة مؤسس المسيحية وقد أدخل بولس على ديانته بعض تعاليم اليهودية لجذب له العامة من اليهود كما أدخل صورا من فلسفة الإغريق لجذب اتباعا له من اليونان فبدأ يذيع أن عيسى منقذ ومخلص وسيد استطاع الجنس البشري بواسطته أن ينال النجاة وهذه الإصطلاحات التي قال بها بولس كانت شهيرة عند كثير من الفرق وبخاصة في متراس وكابولى فانحاز اتباع هذه الفرق إلى ديانة بولس وعمد كذلك ليرضى المتقنين اليونان فاستعار من فلاسفة اليونان وبخاصة الفيلسوف فيلوا فكرة اتصال الاله بالأرض عن طريق الكلمة أو ابن الاله أو الروح القدس ويقول جوتييه أن المسيحية تشربت كثيرا من الآراء والأفكار الفلسفية اليونانية فاللاهوت

المسيحي مقتبس من العين الذي صبت فيه الأفلاطونية الحديثة ولذا نجد بينهما مشابهات كثيرة وأما كامل نخله فيتحدث عن الديانة المصرية القديمة مشيراً إلى ما ساهمت به أو إلى ما اقتبس منها للمسيحية فيقول كانت الديانة المصرية القديمة قائمة في أول نشأتها على عبادة الإله الواحد تتلث فيه الصفات والأعمال بأشكال عدة عبده العامة فيما عبد كآلهة تاركون حقيقتها الأصلية الشاملة للتوحيد والتثليث وهو بهذا يشير إلا أن المسيحية القائمة الآن على التوحيد والتثليث والذي يعتبرها حقائق أصلية وشاملة ثم يؤكد هذا بقوله كان المصريون يؤمنون بثالوث مقدس لأن الألوهية المصرية مع وحدانيتها تمثل شكل ثالوث وهذا الثالوث يتكون من أب وأم وابن والثالوث المصري الأوحد هو الممثل لأوزير وأوزير زوجته وهوريس ابنها وهذا الثالوث ه الإله الأعظم لجميع مقاطعات مصر وقد كان الهنود يؤمنون بالتثليث أيضاً وكان يمثل عندهم في براهما وفيشنو وسيفا وبهذا نجد

أن المسيحية أخذت من المذاهب الفلسفية والمعتقدات
الوضعية القديمة التي كانت منتشرة بين الأمم آن ذاك
وظلوا يتخبطون في معتقداتهم حتى اعتنق المسيحية
قسطنطين امبراطور القسطنطينية وأصبحت الذي الرسمي
للدولة عقد مجمع نيقية سنة ٣٢٥ م الذي وضع فيه الجزء
الأول من قانون الإيمان وقد جاء فيه بالحقيقة نؤمن بإله
واحد الله الآب ضابط الكل خالق السموات والأرض ما
يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله
الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله حق من إله
مساو للآب في الجوهر وفي مجمع القسطنطينية سنة
٣٨١ م أكملوا قانون الإيمان وقالوا نؤمن بالروح القدس
الحق المنبثق من الآب المسجود له والمجد مع الآب
والإبن وهكذا نجد أن المعتقدات المسيحية أصبحت قانونا
وضعيا مأخوذا به وملزما لكل من اعتنق هذا الدين وليست
هذه المعتقدات واردة عن كتب سماوية أو مأخوذة عما
وجد في الأناجيل من دعوة إلى التوحيد ولذلك فإنك تجد

في الأناجيل الكثير من الأدلة العقلية والعلمية التي تدل على التوحيد وتؤكد، وتتفي التثليث وتتنبه وستأتي بشيء من هذه الأدلة من كتاب إظهار الحق للشيخ ال بعض البراهين العقلية

* إذا ثبت الإمتياز الحقيقي بين الأفانيم فالأمر الذي حصل به هذا الإمتياز إما أن يكون من صفات الكمال أو لا يكون فعلى الشق الأول لم يكن جميع صفات الكمال مشتركا فيه بينهم وهو خلاف ما تقرر عندهم أن كل أفنوم من هذه الأفانيم متصف بجميع صفات الكمال وعلى الشق الثاني فالموصوف به يكون موصوفا بصفة ليست من صفات الكمال وهذا نقصان يجب تنزيه الله عنه

* الإتحاد بين الجوهر اللاهوتي والناموس إذا كان حقيقيا لكان أفنوم الإبن محدودا متناهيا وكل ما كان قبوله للزيادة والنقصان ممكنا وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بالمقدار المعين لتخصيص مخصص وتقدير مقدر وكل ما

كان كذلك فهو محدث فيلزم أن يكون أقنوم الابن محدثا
ويستلزم حدوثه حدوث الله

* لو كان الأقانيم الثلاثة ممتازا بامتياز حقيقي وجب أن
يكون المميز غير الوجوب الذاتي لأنه مشترك بينهم وما
به الإشتراك غير ما به الإمتياز فيكون كل واحد منهم
مركبا من جزأين وكل مركب ممكن لذاته فيلزم أن يكون
كل واحد منهم ممكنا لذا تعض البراهين في إبطال التثليث
بأقوال المسيح عليه السلام

١ - في العدد الثالث من الإصحاح السابع عشر من إنجيل
يوحنا قول عيسى عليه السلام في خطاب الله عز وجل
وهكذا وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله
الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته فيبين عيسى
عليه السلام أن الحياة الأبدية عبارة عن أن يعرف الناس
أن الله واحد حقيقي وأن عيسى عليه السلام رسوله وما
قال أن الحياة الأبدية أن يعرفوا أن ذاتك ثلاثة أقانيم
ممتازة بامتياز حقيقي وأن عيسى إنسان وإله أو أن عيسى

إله مجسم ولما كان هذا القول في خطاب الله في الدعاء
 فلا احتمال ههنا للخوف من اليهود فلو كان إعتقاد التثليث
 مدار النجاة لبينة وإذا ثبت أن الحياة الأبدية اعتقاد التوحيد
 الحقيقي لله واعتقاد الرسالة للمسيح فصددهما يكون موتاً
 أبدياً وضللاً بينا البينة والتوحيد الحقيقي ضد التثليث
 الحقيقي وكون المسيح رسولا ضد لكونه إلهاً لأن التغاير
 بين المرسل والمرسل ضروري وهذه الحياة الأبدية توجد
 في أهل الإسلام بفضل الله وأما غيرهم فالمجوس
 ومشركو الهند والصين محرومون منها لأنهم لا يثقون
 فيهم وأهل التثليث من المسيحيين محرومون منها لأنهم
 الإعتقاد الأول واليهود كافة محرومون منها لأنهم
 الإعتقاد الثاني

٢- في الإصحاح التاسع عشر من إنجيل متى العدد ١٦
 وإذا واحد تقوم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعلم
 لتكون لي الحياة الأبدية فقال له لماذا تدعوني صالحاً ليس
 أحد صالحاً إلا واحد وهو الله فهذا القول يقلع أصل التثليث

لأنه ماضى تواضعا أن يطلق عليه لفظه بعض البراهين
 في إبطال التثليث بأقوال المسيح عليه السلام
 *في العدد الثالث من الإصحاح السابع عشر من إنجيل
 يوحنا قول عيسى عليه السلام في خطاب الله عز وجل
 وهكذا وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله
 الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته فيبين عيسى
 عليه السلام أن الحياة الأبدية عبارة عن أن يعرف الناس
 أن الله واحد حقيقي وأن عيسى عليه السلام رسوله وما
 قال أن الحياة الأبدية أن يعرفوا أن ذاتك ثلاثة أقانيم
 ممتازة بامتياز حقيقي وأن عيسى إنسان وإله أو أن عيسى
 إله مجسم ولما كان هذا القول في خطاب الله في الدعاء
 فلا احتمال ههنا للخوف من اليهود فلو كان اعتقاد التثليث
 مدار النجاة لبينة وإذا ثبت أن الحياة الأبدية اعتقاد التوحيد
 الحقيقي لله واعتقاد الرسالة للمسيح فضدهما يكون موتا
 أبديا وضلالا بينا البتة والتوحيد الحقيقي ضد التثليث
 الحقيقي وكون المسيح رسولا ضد لكونه إلهًا لأن التغاير

بين المرسل والمرسل ضروري وهذه الحياة الأبدية توجد في أهل الإسلام بفضل الله وأما غيرهم فالمجوس ومشركو الهند والصين محرومون منها لإنتفاء الإعتقادين فيهم وأهل التثليث من المسيحيين محرومون منها لإنتفاء الإعتقاد الأول واليهود كافة محرومون منها لإنتفاء الإعتقاد الثاني

٢- في الإصحاح التاسع عشر من إنجيل متى العدد ١٦ وإذا واحد تقوم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعلم لتكون لي الحياة الأبدية فقال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله فهذا القول يقلع أصل التثليث لأنه مارضى تواضعا أن يطلق عليه لفظ الصالح ولو كان إلها لما كان لقوله معنى ولكان عليه أن يبين لا صالح إلا الآب وأنا والروح القدس ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة وإذا لم يرض بقول الصالح فكيف يرضى بأقوال أهل التثليث التي يتفهمون بها في أوقات صلاتهم ربنا

والهنا يسوع المسيح لا تضيع من خلقت بيدك حاشا جنابه
أن يرضى بها

٣- في العدد السابع عشر من الإصحاح العشرين من
إنجيل يوحنا قول المسيح عليه السلام في خطاب مريم
المجدلية هكذا لا تلمسيني لأنني لم أصعد بعد إلى أبي ولكن
اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم أنني أصعد إلى أبي وأبيكم
واللهي وإلهكم فسوى بينه وبين الناس في هذا القول أبي
وأبيكم واللهي وإلهكم لكيلا يتقولون عليه الباطل فيقولوا أنه
إله أو ابن اله فكما أن تلاميذه عباد الله وليسوا بأبناء الله
حقيقة بل بالمعنى المجازي فكذلك هو عبدالله وليس بـابن
الله حقيقة ولما كان هذا القول بعد ما قام عيسى عليه
السلام من الأموات على زعمهم قبل العروج بقليل ثبت أنه
كان يصرح بأني عبدالله إلى زمان العروج وهذا القول
يطابق ما حكى الله عنه في القرآن المجيد ما قلت لهم إلا
ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وفي العدد
الثامن والعشرين من الإصحاح الرابع عشر من إنجيل

يوحنا قول المسيح عليه السلام هكذا أن أبي أعظم مني
ففيه أيضا نفي الألوهية لأن الله ليس كمثله شيء عن أن
يكون أعظم منه

٥ - في العدد الرابع والعشرين من الإصحاح الرابع عشر
من إنجيل يوحنا قول المسيح عليه السلام هكذا الكلام الذي
تسمعون ليس لي بل للأب الذي أرسلني ففيه أيضا
تصريح بالرسالة وبأن الكلام الذي تسمعون وحي من
جانب الله

* في الإصحاح الثالث والعشرين من إنجيل متى أقول
المسيح عليه السلام في خطاب تلاميذ هكذا ولا تدعوا لكم
أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السموات ولا
تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح فهنا أيضا صرح
بأن الله واحد واني معلم لكم .

نحل معاخرة

• أولا: - البهانية • ثانيا: - القاديانية

*قبل أن نتكلم عن فرقة البهائية نشير هنا إلى أسلوب ومنهج أرباب الفكر الباطنى فى الدعوة كما أشار إلى ذلك حجة الإسلام ومن تبعه فى هذا النهج فنقول وبالله العون والتوفيق .

طرق الباطنية فى الدعوة

من المعلوم أن لكل انسان منهجه الخاص الذى يسلكه فى الحياة وكذا له طريق معين يسترشد به فى دعوته خاصة. إذا كان من أهل الاختصاص كأن يكون من علماء الدين فلكل قوم هادى ولكل وجهة هو مولياها، وإذا كان طريق القرآن الكريم واضحا فى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة كما أخبر المولى عزوجل عن دعوة الانبياء متمثلة فى سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله

عليه وسلم . يقول المولى عزوجل (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن^(١)) يقول تعالى (آمرأ رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة قال ابن جرير وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى وقوله وجادلهم بالتى هي أحسن أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب كقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الآية فأمر تعالى بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين

(١) سورة النحل (١٢٥)

بعثهما إلى فرعون في قوله فقولا له قولا لينا لعله
يتذكر أو يخشى وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن
سبيله الآية أي قد علم الشقي منهم والسعيد وكتب ذلك
عنده وفرغ منه فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على
من ضل منهم حسرات فإنه ليس عليك هدام إنما أنت
نذير عليك البلاغ وعلينا الحساب) (١)

وإذا كانت دعوة الإسلام واضحة لاتعرف المواردية
والزيف فما هو الأسلوب الذي دعا إليه الباطنية ؟
أولاً:- الذوق والتفكير

يقال: هو يَفَرَس إذا كان يَنْتَبِه وينظر. وفي
الحديث: أن رسولاً، عَرَض يوماً الخيل وعنده

(٢) تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٥٩٢

عَيِّنَةُ ابنِ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: أَنَا أَعْلَمُ
بِالْخَيْلِ، مِنْكَ، فَقَالَ عَيِّنَةُ: وَأَنَا أَعْلَمُ بِالرِّجَالِ
مِنْكَ، فَقَالَ: خِيَارُ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَضَعُونَ أَسْيَافَهُمْ عَلَى
عَوَاتِقِهِمْ، وَيَعْرِضُونَ رِمَاحَهُمْ عَلَى مَنَاكِبِ خَيْلِهِمْ مِنْ
أَهْلِ نَجْدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ: كَذِبْتَ؛ خِيَارُ الرِّجَالِ أَهْلُ
الْيَمَنِ، الْإِيمَانُ يَمَانٌ وَأَنَا يَمَانٌ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ
قَالَ: أَنَا أَفْرَسُ بِالرِّجَالِ؛ يَرِيدُ أَبْصَرَ وَأَعْرِفَ. فَالتَّفَرُّسُ
يَعْتَمِدُ عَلَى حِدَّةِ الذِّكَاءِ مِنَ الدَّاعِيَةِ فَمَنْ شَرَطَ الدَّاعِ أَنْ
يَكُونَ قَوِيًّا عَلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَجُوزُ الطَّمَعُ فِيهِ وَاغْوَاءُ
وَمَنْ لَمْ يَطْمَعْ فِيهِ فَلَا يَطْرُقُ الدَّاعِيَةُ أَصْوَاتَهُ فِي بَيْتٍ
فِيهِ سَرَاجٌ أَوْ فِي أَرْضٍ سَبَخَةٌ لِأَنَّ دَعْوَتَهُ حِينَئِذٍ لَافَائِدَةٌ
مِنْهَا فَهُوَ يَسْتَوَلِي وَيَسْتَحْذِلُ عَلَى ضَعْفِ الْإِيمَانِ. ^(١)

(١) - لسان العرب ج: ٦ ص: ١٦٠

ثانياً :- الثانيس:

وهو من الانس وفيه يعرف الباطنى المدخل الصحيح
للمدعو فان كان من اصحاب الاخلاعة والمجون جاءه
من هذا الباب وفتح له باب اللذات على مصراعيه
وربما ساعده واغراه كما نرى لدى ارباب المخدرات
وتجارها وكيف يستقطبون اليهم الشباب الضائع والذي
لاهدف له الخ وان كان من ارباب العبادة حمله
على الزهد والعبادة الخ فيقيم المدعو اكثر من
عام يمعن وينظر صبر المدعو ويصفح امره (١)

(١) راجع كشف اسرار الباطنية ص ٢٣

التشكيك :

وبعد تعرف تام على المدعو يبدأ الباطنى فى بث سمومه بتشكيك المدعوفى اصول دينه فيسأله المدعو عن الحقيقة فيعزيه الى الامام الذى يعلم اسرار العلوم والعقائد فهو من القليل الذين قال الله فيهم (وما امن معه الا قليل)^(٢) وقال عنهم ايضا (وقليل من عبادى الشكور)^(٣) فالأقل من الأكثر الذين لا عقول لهم وبذلك يقع المخدوع فى رباطهم ويقف من العبادات على مبدأ الراحة والاباحة .

الربط :- عندما يذهل المدعو ويقف عقله عند الامر الظاهرى فهو يحتاج دوما الى معرفة الامر الباطنى

(2) سورة هود الآية ٤٠

(3) سورة سبأ الآية ١٣

للمسألة التي يريد معرفتها وبذلك يكون الربط قد وقع
اثره وبان تأثيره على المدعوفى مسألة لا يقتنع فيها
بالروية التعبدية مثلاً ولكنه يريد معرفة أسرارها
فعندئذ يؤخذ عليه الميثاق بعدم افشاء هذه الأسرار التي
نطق بها الإمام .

التحليل :- :- وهو ادعائهم موافقة اكابر العلماء
لاقوالهم وبذلك يزداد المدعو اطمئناناً فعلم الظاهر فيه
العذاب علم الباطن فيه النجاة وفيه يقول لمولى
عزوجل (فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة
وظاهره من قبله العذاب)^(١) . وقوله (ذرّوا ظاهراً الأثم
وباطنه)^(٢) وقوله (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر

(١) سورة الحديد

(٢) سورة الانعام ١٢٠ .

منها وما بطن (^(١)) والاستشهاد ليس فى محله كما
نعلم وبذلك يكون المدعو قد دلس عليه حقيقة الامر
وقد اخذ عليه الميثاق الايفشى لهم سرا فى قبل ذلك
تحول الى طريق الزنادقة وإن رفض باطلهم كتمه
عليهم لأنه حلف على الكتمان .

التأسيس : وهى مرحلة تمهيدية للتعاليم الباطنية
الخالع :- وهو خلع المدعو من شريعة الإسلام الى
باطلها والاطمئنان إلى إسقاط الأعمال البدنية .

السلخ :- وهو انسلاخ المدعو كلية من دينه وبذلك يسير
وراء التفسير الباطنى لكل ما يعرض له فنراه لا يصلى
ولا يحج ولا يصوم ٠٠٠ الخ لان الحج مثلا معناه زيارة

^(١) سورة الاحزاب ٢٣

الإمام وإدمان خدمته فهو في جوار الإمام فلاحج عليه
 فالناس لاتفهم الاسرار الفعلية للعبادات والسعى بين
 الصفا والمروة معناه موالاة الائمة السبعة والصلاة
 والزكاة سبعة احرف دليل على محمد وعلى لانهما
 سبعة احرف فالمعنى بالصلاة والزكاة ولاية محمد
 وعلى فمن تولاهما فقد أقام الصلاة واتى الزكاة
 . . . (١) الخ وهكذا يتبين لنا أن اساس هذه الدعوة
 الباطنية اسقاط وابطال الدين وذلك بالعمل على ابطال
 الشريعة وإباحة المحرمات وسبيل ذلك كله التأويل
 الباطنى . وقد سارت طوائف من ارباب التصوف

(١) راجع كشف اسرار الباطنية . للشيخ محمد بن مالك بنابى الفضائل

و/تحقيق محمد عثمان الخشت ص ٢٤ ط / مكتبة ابن سينا . . .

الفلسفى وراء هذا التأويل الباطنى(*) ناهيك عن الدعوة الصارخة الى التشكيك فى مكانة الانبياء فهم اقل رتبة من الائمة المستورين • ولذلك يدعون ان الله تعالى امر أن يختار من امته افضلهم ويعلمه شطر ما اطلع عليه من انوار العلم الباطنى الذى أمر بكتمه عن الناس الا عن وصيه فاختار عليا واخبره بذلك واستكتمه الا يعلم احدا الا من يخلفه من الائمة المعصومين من ذريته حتى انتهى ذلك الى محمد بن اسماعيل (١)٠٠

(*) فقد كان سلف الصوفية مخالفين للإجماعية المتأخرين من الرافضة الدائنين بالحلل والحية الائمة فاشرب كل واحد من الفريق مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشابكت عقولهم وظهر فى كلام المتصوفة القول بالقطب ١٠٠٠٠٠ خوفاً هو مأخوذ من كلام الشيعة الرافضة راجع المقدمة ابن خلدون ص ٤٠٣ -

(١) راجع من ثار الشيعة ص ١٤ نقلا عن البرهان فى معرفة عقائد اهل الاديان ص ٧٤

وهذه الفرق الباطنية، اقال عنهم الإمام الغزالي وغيره: ظاهرهم الرفض، وباطنهم الكفر المحض، وقال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: إنهم أكفر من اليهود والنصارى، وذلك لأنكارهم قطيعات الإسلام وأساسياته، وما علم منه بالضرورة. ومثلهم في عصرنا: البهائية، التي هي دين جديد قائم برأسه، ويقاربهم القاديانية التي جاءت بنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به النبيين.

البهائية في سطور

١٢٦٠هـ - ١٨٤٤م

مؤسس المذهب

هو بهاء الله - الملقب ميرزا حسين علي نوري المولود في بلدة نور من أعمال مازندران في الثاني عشر من نوفمبر ١٨١٧م (بإيران) * وهو أخو ميرزا يحيى الملقب بصبح ازل لآبيه . اعتنق هذا المذهب الجديد في الثلاثين من عمره بل انه أصبح من اهم مرادي الباب وخلف الباب في رئاسته وتم سجنه عقب محاوله اغتيال الشاة ثم نفى واستقر ببغداد سنة ١٨٥٢م وفيها جهر بآراء جديدة وغريبة وعاش عيشة النساك خارج السلمانية حيث وضع اسس دعوته في ارساء دين البهائية الجديد . وتم احتجازه في اورنه ثم

فى عكا سنة ١٨٦٨ وفيها كان منقلبه سنة ١٨٩٢م فى التاسع والعشرين من مايو خلفا ابنه الاكبر عباس افندى الملقب بعبد البهاء زعيما روحيا لتلك الفرقة (أ) وتشير الوسوعة الميسرة الى رعاية الاستعمار الانجليزى واروسى واليهودية العالمية لهذه المذهب بهدف افساد العقيدة الاسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الاساسية (ب).

أهم آراء البهائية

* تأويل القرآن الكريم تأويلا يفهمه أرباب الفكر الباطنى او أرباب البهائية ومحاولة اقناع الناس بمذهبهم .

^١ راجع دائرة المعارف الاسلامية محمد فريد وحدى ج ٦ ص ٢١٥ وما بعدها .

^٢ الوسوعة الميسرة فى الاديان والمذاهب المعاصرة ص ٦٢ وما بعدها . - الرياض ١٩٨٩ م .

* اسقاط التكاليف الشرعية الصحيحة المأمور بها من
 لدن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم .
 * القول بتطور الشريعة وتتجدها لتطور ألامان وان
 شئت قلت علمانية تدعو لفصل الدين عن شئون
 المجتمع .

* إلغاء الجهاد ومقاومته بشئى السبل حتى فى
 مواجهة الغاصبين لدول الاسلام وقد ناهضوا دعوة
 السلطان عبد الحميد باعلان الجهاد الاسلامى فى
 مواجهة اعداء الدولة العثمانية .

* القضاء على اللغة العربية والدعوة الى اللغة
 النورانية وذلك قضاء على القران ولغته فيصبح

المسلم بل هوية وتمزيق الصلة بين حاضل المسلمين
وميراثهم الخالد .

*فتح باب النبوة على مصراعية ومذلم من خلال
ادعاء النبوة والدعوة إلى دين جديد يقرره البهاء وفيه
متابعة للماسونية ومنهج اليهود والايولوجية التلمودية

*الدعوة إلى السلام العالمى المقنع والذى لا يهدف
للحفاظ على الأرواح البشرية واحترام الحقوق
والواجبات التى تحفظ الكليات الخمس للمسلم وانما
هى اثواب ومسوح من الكذب والنفاق يستهدف بقاء
وأشياء دول كزرع أصيل ومنب جذرى بين العرب
ومنه دعوة الصهيونية العالمية بالسيطرة على العالم .

*الدعوة الى الاباحية الأخلاقية وذلك من خلال
الاباحية المطلقة للمرأة واتخاذها متعة وأداة وذلك فى
ضوء فلسفة اللذة ألخ ما تعرفه من أشياء هدفها
ومقصودها هدم كيان الأسرة وطمس معالمها فنتصبح
الامور فوضى بلا ضابط وبلا راع .

*الدعوة الى مؤازرة ونتمية الصهيونية العالمية من
خلال تلك الجماعات الباطنية ولذا اوعزت الى يهود
ايران بالانضمام تحت لواء هذه الحركة بصورة
جماعية ففى طهران دخل فيها ١٥٠ يهوديا وفى همدان
١٠٠ يهودى وفى كاشان ٥٠ يهوديا وفى كلبا ٨٥
يهوديا . ويكفى أن نعلم أن الدعاية اليهودية سخرت
كتابها للدفاع عن تلك المذاهب الباطلة واضفاء الجانب
البطولى على هؤلاء الاشخاص وومن دلالات هذا

الأمر أيضا ان الميرزا الباب كان قارئاً للتوراة
 (المحرقة) طوال فترة سجنه الى جانب العقائد
 المختلفة لا التي تهدف للخروج عن الدائرة البشرية
 .ومن نحو وصف المولى عزوجل بالمادية وأنه
 لا اسماء له ولا صفات له ولا أفعال له وكيف يتأتى منه
 الفعل وهناك مظهر متجلى له وناطق عنه وهو البهاء
 فهو مظهر الله الاكمل وهو الموعود . بل انه هو
 الخالق بكلمته كل شئ . كما ذهبوا الى الحلول والاتحاد
 والتناسخ . وخلود الكائنات والثواب والعقاب انما يكون
 للأرواح فقط على وجه يشبه الخيال .

١٨٢ راجع الاسلام والمؤامرات اليهودية عماد زكي الدين محمد قاسم ص ١٨٢ .

فالبهائية يستمدون صفات الخالق من اساس العقيدة الباطنية التي ترى ان لكل شئ ظاهرا وباطنا وان هذا الوجود مظهر من مظاهر الله وان الله هو النقطة الحقيقية . وكل ما في الوجود مظهر له بينما الوجود في نظر المسلمين مخلوق لله تعالى واما عند البابية والبهائية فانه صفة تدل على التأثير والحياة ومن هذه الناحية الاعتقادية يبنون كل مظاهر العمل والعبادة على انها امور ظاهرية تعبر عن امر باطنى . جذور يهودية وبوذية وبرهمية وزرادشتية ومزدكية وشيعية وفارسية وعن الاولى يخبرنا د/أحمد شلبي الى التلاصق التام بين دعوة البهائية وأسس اليهودية من

راجع الملل والنحل - الشهرستانى ص ٥١ وما بعدها لآت سيد كيلانى ط
دار الجيل ١٩٨٦م

كونهم قد عاصروهم فى عكا فاصبحت البهائية وجهها
اخر لليهودية وللصهيونية فقد اعلن البهاء وحدة الدين
ووحدة الوطن ومات البهاء بموطن اليهود حينذ بعكا
ولقد انعمت عليه بريطانيا برتبة فارس مع لقب سير .
وقد اجتمع المجلس الاعلى للطائفة البهائية فى اسرائيل
وانتخب صهيونيا امريكا اسمه ميسون ليكون رئيسا
روحيا لجميع افراد الطائفة البهائية (ث) .

*تقديس العد ١٩ وجعل الشهر تسعة عشر يوما وكذا
عدد ايام الشهر والصوم فى الشهر التاسع عشر الذى
يللا ايام الضيافة وبقية ايام السنة عندهم تسمى ايام
الهاء وهم يقضون هذه الايام فى تبادل الزيارات
ومواساة الفقراء والضعفاء والايتام وابناء السبيل ثم

ث مقرنة الادبان احمد شلى سى اليهودية .

يصومون سهرًا كاملاً أى تسعة وعشرين يوماً يكون
 آخرها عيد النيروز أى ١٢ مارس اذار . وأما الصلاة
 عبارة عن تسع ركعات تصلى فرادى وجماعة فى
 اوقات ثلاثة حين الزوال وفى البكور والاصال تجاه
 عكا قبله لهم وإذا ما فقد المرء الماء فانه لا ييميم وانما
 يكفيه انه يقول بسم الله الأطهر الأطهر خمس مرات ثم
 يصلى وليست عندهم صلاة جماعة الا فى الجنائز واما
 الحج فهو إلى إلى الدار التى نزل بها بهاء اللخة حسين
 خلال إقامته بالعراق وليس له وقت معين .

وأما الزكاة فهى كالزكاة فى الاسلام كما اجاب عبد
 البهاء عنها عند سؤاله .

وأما العبادات والشعائر الأخرى كالزواج فهم لا يباحيون
 التعدد كما جاء فى كتابهم الاقدس وذلك مخافة عدم

العدل والطلاق مكروه عندهم، ويزوج البهائي من غيره وكذا العكس بشرط تحرير عقد بهائي الى جانب العقد الغير بهائي . واما الميراث فيتساوى الولد مع البنت وفي كافة الحقوق وغير البهائي لا يرثه واما اعيادهم فمنها عيد النيروز وعيد الرضوان ٢١ ابريل الى ٢ مايو وهو عيد اعلانه دعوته في حديقة ارضوان التابعة لنجيب باشا بالعراق وكذا عيد ميلاد مؤسس الديانة وهو اول المحرم من كل عام وعيد ميلاد البهاء في الثاني من محرم وكذا عيد اعلان جدعوة الباب على محمد وهو اليوم الخامس من جمادى الاولى .[⊗]

⊗ راجع الملل والنحل ص ٥٥ .

* القول بنبوة بوذا وكنفوشيوس وبراهما وذرذشت
وامثالهم من حكماء الهند والصين و... الخ تلك اشارة
الى وحدة الدين الوضعى مع الالهى فهل يستويان ؟
* القول بصلب المسيح عليه الصلاة والسلام .
* انكار معجزات الانبياء وكذا الامور الغيبية كالجن
والملائكة والجنة والنار .
* القول بنسخ دين الباب لشريعة محمد صلى الله عليه
وسلم وذلك لاعطائه صبغة قدسية فى اقواله وافعاله
... الخ كما ان النبوة لم تختتم بل مستمرة وقد عارضوا
القران بكتب اخرى ارسو من خلالها جهالتهم وضلالهم
ليلبسوا على الناس دينهم .^٥

^٥ راجع الاسلام والتيارات الفكرية المعاصرة د/عابد منصور ص ٦٠ وما بعدها الثانية ٢٠٠٠ م .

*تأويل القيامة بظهور البهاء والقبلة هي البيت الذي ولد فيه الباب بشيراز .

*راعية متتالية في ثوب منظم يعلوه صفحة الشاشة اسلامية والتي كما حكى القرآن الكريم قوله واذا لقوكم قالوا امانا واذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . الا فليمت هولاء بغيظهم طالما ان هنالك قلب معلق بربه واعيا ومتفتحا لنهج الله تعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم .

القاديانية

من التيارات التي أرسى دعائمها الاستعمار الانجليزي
التيار القادياني المنسوب الى ميرزا غلام أحمد من
قاديان باقليم البنجاب (والذي صرح بأنه غرس غرسته
الحكومة الانجليزية) (يقول لقد قضيت معظم عمري
في تأييد الحكومة الإنجليزية ونصرتها وقد الفت في
منع الجهاد ووجوب طاعة أولى الأمر من الانجليز من
الكتب والنشرات مالو جمع بعضه الى بعض لملا
خمسین خزانه وقد نشرت جميع الكتب في البلاد
العربية ومصر والشام)^{١٦} وجاء في جريدة الفضل
نحن نشكر الله الف والـف مرة على فتوحات بريطانيا
وانها سبب الابتهاج والسرور لأن إمامنا أي الغلام

^{١٦} انكر الاسلامي وصلته بالاستعمار د/ محمد البيبي ص ٤٢ ط مكتبة وهبة .

القديانى كان يدعو لفتوحاتها • .^② فكان قيامه كرد فعل
لسخط المسلمين ولجذب اندفعاتهم وشحذها فى تيار
ايمانى له سمة الاعتقاد والايمان بدلا من سمة الفكر
والمنطق بذلك تصبح الفجوتيين المسلمين اعمق واطول
مدى بعد حملة أحمد بن عوفان الشهيد ١٨٨٤م
وحركة جمال الدين الافغانى • وقد سجل هذا المذهب
رسميا فى سنة ١٩٠٠م وقد الف كتابا سماه براهين
الاحمدية صدر الجزء الأول منه عام ١٨٨٠م وفيه بين
ادعائه للمهدية •

أهم مانادى به:-

١- القول بهجرة عيسى عليه السلام الى كشمير لينشر
تعاليم الانجيل وانه مات بعد بلوغه مائة وعشرون عاما
• وأن قبره موجودا بها

② الاسلام والمؤمرات اليهودية محمد زكى قاسم ص ١٦٢ وما بعدها ط دار الدعوة
• راجع الفكر الاسلامى وصلته بالاستعمار د البيى ص ٤١ وما بعدها ط مكتبة رحبه •

٢- القول بأنه المهدي المنتظر وادعاء حلول عيسى محمد فيه على السواء فهو نبي . وجاء في صحيفة الفضل لم يكتفرق بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذ ميرزا غلام احمد الا ان اولئك رجال البعثة الاولى وهؤلاء رجال البعثة الثانية وجاء في المجلد الثالث ميرزا هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو مصدق القران الكريم اسمه احمد .

٣- اعتبار الجهاد وسيلة سليمة والقصد منه تقريب شقة الخلاف بين المسلمين والنصارى او ادماج احدهما في الاخر .

٤- العمل على اثاره الفوضى الفكرية في العالم الاسلامي وقطع الاسلام بماضيه
إعلان مخالفة المسلمين في كل شيء في الله وفي الرسول وفي الصلاة وفي القرآن وفي الصوم والحج وفي الزكاة .

وقد تفرع عنها فرقة لاهور والتي نظرت إلى غلام
 احمد على انه مصلح اجتماعي ديني فقط .
 وقد قرر المجلس الفقهي أنها جماعة خارجة عن
 الإسلام خروجاً كاملاً وأن معتنقيها كفار مرتدون عن
 الإسلام وإن تظاهر أهلها بالإسلام إنما هو للتضليل
 والخداع ويعلن المجلس ٠٠٠ الخ عن مكافحة هذه
 النحلة الضالة وأهلها في كل مكان من العالم .[□]

□ راجع الاعلام والمؤامرات اليهودية ص ١٦٦

فهرس الموضوعات

- تمعيد بين الملة والنحلة والدين
- حاجة الانسان للدين
- العقيدة عند قدماء المصريين
- العقيدة في البيئة الهندية
- مفاهيم عقيدة في الديانة النصرانية
- نحل معاصرة - القاديانية - البهائية

